

प्रकाशक—

अश्वत्थ,

हिन्दी-साहित्य-सृजन-परिषद्

चौक, जौनपुर, उ० प्र०

संस्करण—जनवरी १९६० ई०

मूल्य—पाँच रुपए

५.००

मुद्रक—

प्रोत्तरीनाथ

श्रीश्रीताराम प्रेस, १

हिन्दी-काव्य साहित्यके ~~महत्त्वपूर्ण~~ ^{महत्त्वपूर्ण} स्थान है, जो शरीरमें हृदयका ~~हीत~~ ^{हृदयकी} महत्ताको कम करना सम्पूर्ण मानव व्यक्तित्वके साथ अन्याय करना है। जहाँ करुणा नहीं, कोरा तर्क है, वहाँ रसोंकी निरूपण सम्भव नहीं। जहाँ रस नहीं, वहाँ साहित्य-सर्जना कैसे होगी? 'रसो वैसः' के सिद्धान्तका आखिर कुछ तो अर्थ है ही।

भारतीय सांस्कृतिक-जीवनमें देशव्यापी भक्ति-आन्दोलनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। सामाजिक-जीवनकी संजीवनी शक्ति, प्रेरणा तथा परामर्शमूलक तत्वोंसे ढटकर मुकादला करनेका बल भक्ति-आन्दोलनने ही प्रदान किया था। हिन्दी-साहित्यके इतिहासमें भक्ति-आन्दोलनसे प्रभावित महान् तत्त्वज्ञों, दार्शनिकों और समाज-हितचिन्तकोंकी कृतियोंका महत्त्वपूर्ण स्थान है, और इनमें भी गोस्वामी तुलसीदास तथा भक्तिशिरोमणि मुरदासका स्थान सर्वोपरि है। इसी प्रकार सन्त-परम्परामें कबीरका स्थान सर्वोच्च है। भक्ति और सन्त आन्दोलनोंसे अलग ढटकर समन्वय-मूलक (?) सुफो आन्दोलन चला, जिसका महत्त्व सुन्दर निम्नलिखित शब्दोंमें ज्ञापनीकी रचनाओंमें हुआ। कबीर, मूर, ज्ञानमी और तुलसी इन चारों महाकवियोंका युग प्रायः देद मी बनें के समान हो जाता है, परन्तु इस युगमें जिस पञ्च-साहित्यकी रचना हुई, वह सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्यके सौभाग्य-मन्दिरकी भी जगमगा रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थमें कबीर, ज्ञानमी, साहित्यका मूल्यजन प्रस्तुत किया गया है।

हिन्दीके विख्यात कवि एवं लेखक

अगाध श्रद्धाके पात्र

धीरामनरेश त्रिपाठीजी

को

सादर सप्रेम समर्पित ।

—सत्यदेव चतुर्वेदी

और उनका युग, ८—मानसकी रचनाके बाह्य उपकरण, ९—धार्मिक दृष्टिकोण, १०—मानसमें भावपक्ष और शब्दशिल्प, ११—कविकी अन्य राम-कथा संबन्धी रचनाएँ—(अ) दोहावली, (आ) कवितावली, (इ) गीतावली और (ई) विनय-पत्रिका, १२—मूलसौकी राम-कथाकी दार्शनिक पृष्ठभूमि—(१) राम-नामके विविध अर्थ, (२) राम और विष्णुका रहस्य, (३) दार्शनिक भावना, १३—भाषा सम्बन्धी विचार १४—भाषा सम्बन्धी अन्य विचार

४—महात्मा सूरदास (कृष्ण-काव्य) पृ० २२० से २४४

१—कृष्ण-भक्तिकी परम्परा, २—मत-सिद्धान्त और दार्शनिक पृष्ठ-भूमि, ३—कवि और रचनाएँ, ४—महारमा सूरकी रचनाएँ, ५—रस-निरूपण, ६—भक्तिभावना, ७—भाषा और उसपर अधिकार ८—कृष्ण-काव्यका प्रसरण ।

भारतीय उपासनाकी परम्परा

भारतीय मनोपाने अपनी चिन्ताधाराके प्रथम विकासकालमें समग्र परिवर्तनशील ब्रह्माण्डके अन्तर्गत जिस तत्त्वको शाश्वत समझा, उसका नाम 'ब्रह्म' घोषित किया। यही 'ब्रह्म' बिशासाका विषय बना। इसी परमतत्त्वको अनुभूति तथा बोध हमारी चिन्ताधाराका साध्य हुआ। इसी साध्य परमतत्त्वकी प्राप्तिके निमित्त, कर्म, ज्ञान और भक्ति तीन साधना मार्गोंका विधान हुआ।

भारतीय सनातन प्रजाकी धार्मिक साधना—ज्ञान, उपासना और कर्म-कारण—की परम्परा वेदोसे चली आ रही है। धर्म-प्रवर्तक मूल पुरुष पितामह ब्रह्माको सर्वप्रथम उत्पन्नकर परमपिता-परमेश्वरने जिस ज्ञानको प्रदान किया, उस पूर्ण ज्ञानको 'वेद' कहा जाता है। भारतीय विचारको-का कथन है—विशुद्ध ज्ञानमात्र 'वेद' है, तब सुदान्तःकरण महात्माओंके समस्त उपदेश वेद क्यों नहीं मान लिए जाते? इसका उत्तर है कि महा-पुरुषोंका ज्ञान विशुद्ध होनेपर भी इसलिए वेद नहीं कहा जाता कि वह वस्तुतः मूल ज्ञान नहीं है। वह ज्ञानकी पुनुरुक्तिमात्र है। आदि सृष्टिमें जो ईश्वरीय ज्ञान मानवको प्राप्त हुआ, उस ज्ञानमें कुछ वृद्धि नहीं हुई—वृद्धि हो भी नहीं सकती, क्योंकि वह सर्वथा पूर्ण ज्ञान है; जैसे पात्रमें भरा गंगाजल यद्यपि विशुद्ध गंगाजल है, फिर भी वह गंगाजी नहीं है। सृष्टिके आरम्भमें मनुष्य जो अनन्त ज्ञानराशि पाता है, वह मनुष्यके हृदयकी एकप्रवाहाका प्रयत्न नहीं है, वह ईश्वरकी ओरसे आया ज्ञान है, अतः वेद केवल पूर्ण अप्रौद्येय ईश्वरी ज्ञानको ही कहते हैं।*

* देखिए 'कल्याण' का 'हिन्दू संस्कृति श्रृंग' पृ० २६५, गीता गोस्वपुर।

सुविधानुसार ऋषियोने फेरफार किया है। इसी सम्पादनक्रमसे शास्त्राएँ बनीं, किन्तु ऐसा होने पर भी न तो एक मात्रा घटायी गयी और न बढ़ी।*

परमार्थी ऋषियोंको इस परम पुनीत भावनाने कालान्तरमें वेदकी शानराशिको सर्वसाधारण तक पहुँचानेका जो प्रयत्न किया, उसीके फल-स्वरूप, आरण्यको, संहिताओं, ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों आदिकी सृष्टि हुई। भिन्न-भिन्न ऋषियोंके विचार और अनुभूतिर्वा बब वाणी-रूपमें प्राकटित हुई अर्थात् जब सूक्ष्म तत्त्व स्थूल वाणीका विषय बना, तब जिन रूपमें तत्त्व-बोध हुआ था, उस रूपमें व्योका-र्यों वह तत्त्व न रहकर वाणीके माध्यमसे सर्वसाधारण तक आते-आते कुछ बदला और अन्य विद्यासुत्रोंके ग्रहण करते-करते कुछ और भी हो गया। कालान्तरमें इसी प्रकार विस्तार पाते-पाते अनेक दर्शन और अनेक साधना-मार्ग स्थिर हो गए। ऋषियों द्वारा वैशेषिक; म्हाय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा आदि दर्शन प्रचलित हुए। इनमें कुछ-न-कुछ बाह्य दृष्टिसे अन्तर अदृश्य है; किन्तु तात्त्विक दृष्टिसे सबमें समानता है। कालान्तरमें अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, गुप्ताद्वैत-वाद, अन्विम्य भेदामेदवाद, शैव-दर्शन, पाशुपत दर्शन, प्रत्यभिज्ञा-दर्शन, शिवा-द्वैत, लघुलोच-पाशुरत-दर्शन और शक्ति-दर्शन तथा कुछ अन्य दर्शनभी हैं, जो विभिन्न विचारोंको द्वारा प्रवर्तित हुए।

वेदोंके दो भाग हुए, जिनके नाम ब्राह्मण और मन्त्र हैं। ब्राह्मण भागमें मंत्रोंका अर्थ निर्णीत है। यह सम्बन्धी अनुष्ठानोंके विस्तृत विवरण इसमें मिलते हैं और बहुतमे उपाख्यान पाए जाते हैं। मन्त्रों द्वारा ब्राह्मण-भागका संकथन होनेसे ही इसका नाम 'ब्राह्मण' या 'ब्राह्मण-

ग्रन्थ' है। विचारकोकी धारणा है कि ब्रह्मा एक अर्थ यह भी है। अतः यह-प्रतिपादित होनेसे इसका नाम 'ब्राह्मण' पड़ा। ब्राह्मणके अंश अग्रय या विपिनमें पड़ित और उपदिष्ट हैं, उनका नाम 'आरण्य' है। इन्हीं ब्राह्मणों या आरण्यकोंमें जो भाग गहन-गम्भीर हैं एवं क्षण-चिन्तन-मननमें पूर्ण हैं, उनका नाम उपनिषद् है।

ब्राह्मणों एवं आरण्यकों को कर्मकाण्ड कहा जाता है तथा उपनिषदों को ज्ञान-काण्ड। उपनिषदोंमें जो परमात्मा, आत्मा, सृष्टि, पुनर्जन्म एवं धर्म आदिका विवरण मिलता है, उसका ज्ञान भी यज्ञ है; बल्कि यों कहा जा सकता है कि हिन्दू-धर्मका यह बहुत बड़ा भाग है। उपनिषदोंके संवन्धमें विद्वानोंके विचार हैं कि ये ज्ञानकी भण्डार। इन्हींसे समग्र दर्शन, सभी शास्त्र, सब तर्क, सम्पूर्ण उक्तिर्पा, सारे ही सभी पुराण, विज्ञान और सब विद्याएँ निकली हैं। अर्थात् इनका ही जीवनमें बड़ा ही महत्व है।

हमारी भक्तिकालीन हिन्दी-काव्यकी साधना इन्हीं धर्म एवं दर्शन-प्रभावित है। इस कारण प्रसंगानुसार अनादिकालसे चली आती थी तत्त्वके चिन्तन-प्रवृत्तियोंकी ओर संकेत करना आवश्यक था।

धर्मकी धारा, कर्म, ज्ञान एवं भक्तिके सामञ्जस्यसे प्रवाहित रहती है। इनमेंसे किसी एकके भी अभावमें वह शिथिल हो जाती। कर्मसे गति, ज्ञानसे दृष्टि और भक्तिसे धर्ममें सजीवता आ जाती। इनके अतिरिक्त अपनी तार्किक विशेषताओंके कारण योगमार्ग भी-ज्ञान, कर्म एवं भक्तिके साथ सम्बद्ध है;—विशेष महत्त्व रखता है।

समय पाकर कर्म-पालयक और बाह्याचारोंकी ओर, ज्ञान-अर्थक तथा गुणरहस्यमयताकी ओर और भक्ति-विलासिताकी ओर आती है, तब ये साधना-मार्ग दोष-ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा आवश्यक है।

३. भक्तिकालमें साधनाके ये तीनों मार्ग दोष-ग्र

गए थे। अनेक छोटे-छोटे कारणोंके साथ राजनीतिक विप्लव इन्हें दूषित करनेका प्रमुख कारण था। भारतीय इतिहासका यह युग दो संस्कृतियोंके आदान-प्रदानके कारण संघर्षमय हो गया था, जिसके फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्रमें बड़ा विप्लव उठ खड़ा हुआ। इस समय समाजमें दो प्रवृत्तियोंके सुधारक दिखाई पड़े। अपने जीवन-दर्शनकी महनीय चेतनाओं और अनुभूतियोंसे तथा परम्परा द्वारा आती हुई साधना-पद्धतियोंमें किसी प्रकारकी विषमता न होनेसे व्यास, श्रीशंकराचार्य, श्रीरामानुजाचार्य, श्रीरामानन्द तथा तुलसीदास आदि चिन्तक पुरानी रुढ़ियों पर अटल रहते हुए युगानुसार साधना-पद्धतियोंकी नवीन व्याख्या करनेवाले प्रवृत्तिके सुधारकोंमें से थे।

दूसरी परम्पराके सुधारकोंमें बुद्ध, अरवधोष, नागार्जुन, गोरक्ष एवं महात्मा कबीर हैं, जिन्होंने परम्परासे आती हुई रुढ़िग्रन्थ साधना-पद्धतिका निषेधकर एक बार फिरसे मूल तथ्योंकी ओर संकेत करनेका प्रयत्न किया है।

महात्मा कबीरके आधिर्भाव-कालमें* भारतीय सामाजिक परिस्थितियोंमें बड़ी बदलिता आ गयी थी। जब मुसलमान यहाँ विजेता होकर आए थे, उस समय वे अपने साथ एक संस्कृति भी लाए, किन्तु भारत-आगमनके पूर्व ही मुसलमानों एकेश्वरवादी धर्म रुढ़िग्रन्थ हो चुका था। भारतमें विजेताके रूपमें आने पर कालान्तरमें उल्टा लोग मुस्लिमोंकी इच्छानुसार धर्मकी व्याख्या करने लगे थे। उनका कथन था कि जो मुसलमानोंकी आज्ञाका पालन करता है, वही ईश्वरका आज्ञाकारी भी है। इस प्रकार मुसलमानोंके धर्ममें एतद्वाक्य गुरुण स्वष्ट रूपमें होने लगा था। इसके पहलेसे ही मुसलमानोंके एकेश्वरवादकी प्रतिक्रिया सूफियों द्वारा हो चुकी थी; क्योंकि परसिध्द सात्त्विकरूपकी स्थापनाके साथ ही

अलग भक्ति-धाराएँ प्रवाहित होने लगी थीं। ज्ञान और कर्म-मार्गका भक्तिके अन्तर्गत समावेश होनेसे उभयुक्त आचार्योंने इसकी वेदमूलकता प्रमाणित कर इसे अधिक पुष्ट कर दिया था। इसका स्वामी शंकरानार्यके वेदान्तमें जब भक्तिको आश्रय न मिल सका, तब उसको आलोचना करते हुए उभयुक्त आचार्योंने विशिष्टाद्वैत—भोरामानुजाचार्यने, द्वैत—भीमश्वा-चार्यने, द्वैताद्वैत—भोनिम्बार्कानार्यने तथा शुद्धाद्वैत—भीवल्लभाचार्यने वेदान्तका नए ढंगसे प्रतिपादन किया।

शैव-भक्ति—इसका सम्प्रदाय रूपमें प्रचलन पाशुपत-धर्ममें सबसे पहले पाया जाता है। पाशुपत लोग 'महेश्वर'की पूजा करते थे, ये महेश्वर शिव थे। इनका दर्शन सांख्य-दर्शनके अधिक समीप है। तामिल प्रांतमें इसकी पाँचवीं-छठी शताब्दीमें वैष्णवों एवं शैवोंमें संघर्ष चल रहा था, यह इतिहास प्रसिद्ध बात है। धीरे-धीरे शैव-सम्प्रदाय अन्तर्मातीयरूप ग्रहण कर चुका था। इसकी एक प्रबल शाखा काश्मीरमें भी थी, जो वेदमूलक शैव-साधना थी। तामिल और काश्मीरके शैवोंकी साधना-पद्धति लगभग एक-सी ही थी। अधिकारीश विद्वान् ऐसा ही मानते हैं।

शाक्त सम्प्रदाय—विद्वानोंका कथन है कि सांख्य-दर्शनमें प्रकृतिका जो स्वरूप निरूपित है, यह सम्प्रदाय उसीकी स्थूलताको मानकर चलता है। सांख्य-दर्शनके अनुसार प्रकृति स्वभावतः निष्क्रिय है; पुरुषसे संबंध होने पर ही उसमें कर्तृत्व शक्ति स्फुरित होती है। पुराणोंमें पुरुषको ईश्वर एवं प्रकृतिको उसकी शक्ति माना गया है। शक्ति-दर्शन मानता है कि पराशक्ति त्रिपुरसुन्दरीसे ही शब्द तथा सब वस्तुओंका उद्भव हुआ है। परमतत्त्व शिव है। शक्तिके स्फूर्तिरूप धारण करने पर शिवने उसमें तेजस् रूपसे प्रवेश किया, तब बिन्दुका उद्भव हुआ। शिवमें शक्तिके प्रवेशसे नारीतत्व—नाद व्यक्त हुआ। ये ही दोनों तत्व—नाद और बिन्दु—मिलकर अर्द्धनारीश्वर हुए। यही कामतत्व है। पुंतात्व सफेद और नारीतत्व अरुणवर्ण है। दोनोंसे कलाकी उत्पत्ति हुई है। इस काम

एवं कलाके और नाद तथा बिन्दुके योगसे ही सृष्टि हुई है। मूलतत्त्व अव्यक्त तथा अनन्त है। सृष्टिके प्रत्येक विकासमें उस शिवतत्त्वका आगम है। उस शिवकी अवा आद्या-शक्ति ही प्रकृतिरूपा है।

आराधनाके लिए महाशक्तिके दस महाविद्यारूप माने गए हैं १—महाकाली, २—उग्रतारा, ३—षोडशी (त्रिपुर सुन्दरी) ४—भुवनेश्वरी, ५—द्विजमस्ता, ६—भैरवी, ७—धूमावती, ८—वगलामुखी, ९—मातंगी, और १०—कमला। इन सभी शक्तियोंके साथ परातरवके दस आराध्य रूपोंकी उपासना होती है। क्रमशः उनके नाम हैं—१—महाकाल, २—अक्षोभ्य पुरुष, ३—पञ्चवक्त्र रुद्र, ४—राम्बक, ५—कवच, ६—दक्षिणामूर्ति, ७—एकवक्त्ररुद्र, ८—मत्स्य, ९—महाशिव तथा १०—विष्णु। जीव आराधना एवं आचारनिष्ठासे तथा शक्तिकी कृपासे शिवावकी प्राप्तकर शान्मुक्त होता है। कालान्तरमें प्रकृति एवं पुरुषकी कल्पना साधारण स्त्री तथा पुरुषके रूपमें कर ली गयी। आद्योमें प्रकृतिके शक्तिरूपमें मान लेनेसे शक्ति-उपासनाका भी अधिक प्रबलन हुआ, किन्तु शैव एवं वैष्णवमतके समान उसे सफलता न मिल पायी। कालान्तरमें पौराणिक युगमें सभी देवताओंकी विशेषताओंके साथ उनकी शक्तियोंकी भी कल्पना करली गयी थी और दूसरे शाक्तमतमें अनेक बामाचारोंके ग्रहीत हो जानेमें इसका लोक-प्रियतामें समाव-सा होने लगा। महात्मा बदरेके युगसे प्रथम ही मूल-साधनासे विचार-विम्वतामुक्त शाक्तमत ही था।

२—बौद्धोंकी सहजयानी शारा

भगवान् बुद्धके पश्चात् उनके शिष्योंने जब उनके मरना - करना खाहा तब, विचित्र-विम्वनाके कारण बौद्ध-धर्म तीन प्रधान - बँट गया। १—हीनयान, २—महायान और ३—वज्रयान।

हीनयान मत गौतमकी एक महापुरुष मानता था, बिन्दोने लक्षण द्वारा निर्वाण प्राप्त किया था। यह निर्वास प्रधान मत था, विम्वता लक्षण

एवं आराध्य 'अर्हत्' था । महायान भक्तिकी प्रधानता देने लगा । हीन-यानके भावुक भक्तोंने इसका प्रचार किया । हीनमतके ग्रन्थ वाली भाषा में ये । महायानका संस्कृतमें विस्तारपूर्वक साहित्य बना । इस मतके आराध्य 'बोधिसत्व' है । भगवान् बुद्ध सामान्य महापुरुष न माने जाकर अवतार माने गए । बौद्ध-धर्ममें आगे चलकर तांत्रिक साधनाएँ प्रचलित हो गयीं । इसे प्रधानता देनेवाली शाखा 'वज्रयान' कहलायी ।

दर्शनकी दृष्टिसे बौद्धधर्मके चार भाग हैं—१—मध्यम-दर्शन, २—योगाचार, ३—सौत्राग्रिक और ४—वैभाषिक ।

अनेक बाह्याचारों, पूजा-विधानों तथा जटिल नियमोंके ग्रहीत हो जाने से वज्रयान भी शिथिल होने लगा । इसकी प्रतिक्रियास्वरूप सहजयान आया, जिसने सहज मार्गसे सहजानुभूतिका निर्देश किया । इनकी यह सहज-भावना उपनिषदोंके प्रसक्तके समान है ।

३—नाथपंथी योगधारा

इसकी उत्पत्ति रसायन मतसे संबंधित प्राचीनकालमें प्रचलित सिद्धोंके एक सम्प्रदायसे मानी जाती है । कुछ विद्वान् इसे सहजियोंका ही परिष्कृत-रूप मानते हैं । नाथपंथी योगियोंकी साधना-पद्धतिमें शैवों, बौद्धों तथा प्राचीन रसायनियों आदि सभीके तत्त्वसंज्ञित हैं । विशुद्ध छाया-साधना द्वारा जीवन-मुक्ति प्राप्त करनेकी ओर इस सम्प्रदायने लक्ष्य किया था । इस

निग्रह पर विशेष ध्यान दिया गया था । इसके प्रवर्तक जिन्होंने पतञ्जलिके उच्च लक्ष्य—ईश्वर-प्राप्तिको लेकर न किया । इस मतका प्रचार राजपूताना और पंजाबमें

।

४—मुसलिम एकरवरवाद

जिन्होंने मान्यता न देकर एक ही देवताको प्रधानता प्रदान की है ।

‘ला इलाहे इल्लिल्लाह मुहम्मदरसूलिल्लाह’ अर्थात् अल्लाहका कोई अल्लाह नहीं, वह एकमात्र परमेश्वर है तथा मुहम्मद उसका रसूल या पैगम्बर है। यह सिद्धान्त पहले था, किन्तु जब उल्माओके द्वारा यह दोष-प्रस्त हो गया; तब इनसे भिन्न सूफियोने अपना अलग मत स्थिर किया। भारतमें मुसलमानोंके साथ ये दोनों धार्मिक धाराएँ भी आयी।

५—सूफीमतवाद

सातवीं शताब्दीमें इस्लाम धर्मकी जन्मदात्री पुण्य-भूमि अरबका बहुत बड़ा अशांतिपूर्ण यातावरण था। इस समय शांति चाहनेवाले जन-समुदायको मुहम्मद साहबके जावनसे तथा कुरानकी पवित्र आदतीसे एक नयी दिशा मिलकने लगी जो सूफी-धर्मना मूल यही पर इस्लामको एक गहरा धर्म माननेमें है। सूफी-मतके सम्बन्धमें अगले परिच्छेदमें विशेष विचार किया जायगा। भारत आनेपर सूफियोने उल्माओसे कुछ रहर अपने धर्मका प्रचार किया।

हिन्दी-भाष्यकी भक्तिकालीन—(सं० १३७५—१७००) *—रचनाएँ उपर्युक्त धार्मिक विचार-धाराओसे विशेष प्रभावित हैं, अतः भारतीय उदा-सनाकी परम्परा पर संकेत कर देना आवश्यक था।

भक्तिकालकी रचनाओमें मुख्य प्रवृत्तियों को पाया जाती है, उनमें शानाभयो शाला या लल-काव्य, प्रेममाणी (सुखी) शान्ता या प्रेम-काव्य, राम-भक्ति शाला या राम-काव्य और कृष्ण-भक्ति शान्ता या कृष्ण-काव्य निर्गुण और सगुण दो धाराओके बीच प्रवाहित होनेवाली है। इन प्रवृत्तियोने पड़े हुए दो धारा विशेषके विभिन्न रूप हैं, हम उनको कृष्ण-पद्धति, रचनाएँ, भाषा पर अधिहार, मन और मिथान्त, आदिनामे उनका स्थान एवं उनको विशेषताका निर्धारणकरने।

* आचार्य दुबलजीने हिन्दी साहित्यके पूर्ववर्तमानको भक्तिकाल माना है। देख—‘हिन्दी-साहित्यका इतिहास’।

हेन्दी-काव्यमें भक्तिकालके चार प्रमुख साधक

निर्गुणपारा

१—महात्मा कबीर—(भक्त-काव्य)

२—मलिक मुद्गभट्ट जायसी—(भक्त-काव्य)

सगुणपारा

३—गोस्वामी तुलसीदास—(राम-काव्य)

४—महात्मा सूरदास—(कृष्ण-काव्य)

निर्गुणधारा

१. महात्मा कबीर (सन्त-काव्य)

ज्ञान-पंथके प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। इनका जन्मकाल विक्रम-संवत् १४५६ माना जाता है, ये जेठकी पूर्णिमाके दिन पैदा हुए। इनके जन्मके संबंधमें कहा जाता है कि ये किसी विधवा ब्राह्मणीके गर्भसे पैदा हुए थे, जिसने पैदा होनेपर इन्हें लहरतागके तालमें पेंक दिया था। अली या नीरु नामके जुलाहेने इन्हें देखा और घर लाकर पाला। महाना कबीरमें हिन्दू-भावसे भक्ति करनेकी प्रवृत्ति बाल्यकालसे ही थी, वे 'राम-राम' करते और माथेमें तिलक लगाते थे। इनकी हम भाषनाकी इनके पालन-पोषण करनेवाले माता-पिता न रोक सके। बड़े होनेपर रामानन्दजीके द्वारा राम-नामका गुरुमंत्र इन्होंने पाया। आगे चलकर इन्होंने जुलाईका चन्दा भी दिया। संवत् १५७५ के लगभग इनका देहान्त हो गया।

१—कबीरपंथ—कबीर-पंथमें मुसलमान भी थे, जो ऐसे कबीर होकर तकीरों ही इनका गुरु मानते थे; किन्तु अधिकांश विद्वान् लोग इनका गुरु रामानन्दजी ही मानते हैं। वर्य कबीर भीमनमस्ति के प्रचारक स्वामी रामानन्दजीके शिष्य थे, किन्तु इन्हें वैष्णव-सम्प्रदायके अनुसंधान नहीं माना जा सकता। रामानन्दजीके 'राम' में कबीरके 'राम' भिन्न थे। कबीरने काशे अनार बिदा, हटयेगिये और ऐसे भन्नेने इनका जन्म हुआ, जिसने ये बहुत प्रसिद्धि भी हुई; अतः निर्गुण उपासनाके योग्य वे विशेष प्रवृत्त हो गए। जिस दृष्टावृत्ति—यानही उपासनाका आदेश स्वामी रामानन्द देते थे, उसे न ग्रहणकर कबीरने कहा—

‘दसरथ मुत तिहुँ लोक बलाना । राम नामका मरम है आना ।’

हिन्दुओंकी विचारप्रणालीमें त्रिम निर्गुण ब्रह्मका निरूपण ज्ञानमार्गके अन्तर्गत था, कबीरने उसे सूफियोंकी मूर्ति-उपासना एवं प्रेमका विषय बनाया । इष्टयोगकी साधनाको नै उमड़ी प्राप्तिमें संहायक मानते थे । इस प्रकार कबीरके पंथको, भारतीय ब्रह्मवादके साथ सूफियोंके भावनात्मक रहस्यवादसे, इष्टयोगियोंके साधनात्मक रहस्यवादसे तथा वैष्णवोंके अहिंसा-वाद-प्रगतिवादसे बड़ा बल मिला ।

महार्मा कबीरका आधिर्भाव ऐसे समयमें हुआ था, जब भारतीय समाजमें धार्मिक-क्षेत्रके अन्तर्गत बड़ी विषमता पैदा हो चुकी थी । जैन-नीचकी भावना ज़ोरों पर थी, जातियोंके व्यक्तिगत नियम कठोर होते जा रहे थे, तथा जातियाँ आपस होने लगी थी । हिन्दू-मुसलमानका एक प्रश्न अलग ही था । महार्मा कबीरने अपनी पैनी दृष्टिसे सारे देशमें भ्रमण करते समय सब प्रकारकी अशान्तिताका अध्ययन किया । यद्यपि कबीर पढ़े-लिखे न थे, किन्तु सत्संगके प्रभावसे उनकी अलौकिक प्रतिभाका लोहा आघातोंसे जन-समुदाय मानने लगा था, तीखी, ध्वंस्पूर्ण, मर्मभरी तथा रहस्यपूर्ण इनकी वाणी साधारण जनताको शीघ्रही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती थी । कबीरको पहलेसे आती हुई साधना-पद्धतियाँ एक ी ऐसी न दिखाई पड़ीं; जो समुचित ढंगसे उन्हें अपनी ओर आकृष्ट रतीं । गुणके साथही सभी प्रकारकी साधना-चाराएँ दोषमत्त उन्हें अधिक रीं । फल यह हुआ कि सबकी अस्वास्थ्यको ग्रहण करते हुए उन्होंने पना एक अलग पथ खड़ा किया, जिसमें नाथों, वैष्णवों, सन्तों, मुसल- ी तथा सूफियोंकी भावनाओंका मिश्रण पाया जाता है । यह सब होते निर्भयदृष्टा महार्मा कबीरने अपना व्यक्तित्व सुरक्षित रखा, धार पर ही वे हिन्दू-मुसलमान ऐक्यका प्रतिपादन तथा रुढ़ि- ्रकार कर सके । इनकी रचनाओंमें हिन्दुओंके मूर्ति-पूजन, व्रत, वं मुसलमानोंके पैगम्बर, रोज़ा, नमाज़ कुरबानी आदिका

हिष्कार है और इनके स्थापनाक सन्धे हृदयसे ब्रह्म, माया, जीव, अन-
 दनाद सृष्टि प्राण-प्रणयकी-वर्तके एक ब्रह्मज्ञानी वृथा-नी भी भौति मिलती
 है । इन्होंने अ-द्वैत-सिद्धि-सिद्धि, ईश्वर-सिद्धि-सिद्धि सारिक-जीवनका
 चार किया है ।

मूर्ति पूजाके संबंधमें वे कहते हैं :—

‘जो पाथर कहें कहते देव । ताकी विरथा होवे सेव ॥’

इसी प्रकार वे अवतारवादमें विश्वास नहीं करते :—

“दसरथ कुल अवतरि नहि आया । नहि लंका के राव सताया ॥

नहि देवकि के गर्भहि आया । नहि यशोदा गोद खिलाया ॥”

महामा कबीरके अनुसार समग्र विश्वमें परमत्त्व परिभ्याप्त है ।
 परीरमें प्राणकी भौति वह समस्त सृष्टिमें समाया है । उनका इस संबंधमें
 धन है :—

‘हरि माहि तनु है तनु महि हरि है भरव निरंतर सोहरे ।’

+ + +

‘बलि-बलि पूरि रहे प्रभु मुआमो । बत पैवत तत अन्तरबामी ॥’

+ + +

‘देही माहि विदेह है साहब मुरति सत्तर ।

अनस्त लोकमें रमि रहा बाके रंग न कर ॥

+ + +

मनुष्यके हृदयमें भी वह निवास करता है, किन्तु अज्ञानवश उसे
 कोई देख नहीं पाता—

‘ज कारन जग दूडिया, मो तो घर ही माहि ।

परदा दीया धरमदा ताँतें खन नाहि ॥’

+ + +

‘तेरा साहं दुष्कमें छो पुरानमें बाग ।

बस्तूरी का मिरग जो फिरी-फिरी दूँदै बाग ॥’

चे कहते हैं कि इसी शरीरमें ये सभी ज्योतियाँ तथा सभी मंगलवाद्य मौजूद हैं, जो बाह्य अंगतमें दिखाई पड़ते हैं। इसीमें दिश्वग्गशी वर अनादनाद भी सुनाई पड़ती है, किन्तु बहरे कानोंको सुनाई नहीं पड़ता जिसके ज्ञाननेत्र नहीं खुले हैं, उसे ज्योतिके दर्शन नहीं होते :—

“चन्दा भल्लके यही घट माहीं। अंधी आँखन खुले नाहीं ॥
यहि घट चन्दा यहि घट सूर। यहि घट बाजै अनन्द तूर ॥
यहि घट बाजै तबल निसान। बहिरा सन्द सुनै नहि कान ॥”

कबीर कहते हैं—जो सच्चा साधक है, उसे मन्दिर या मस्जिद, काबे या कैलाशके स्पर्श लगानेकी जरूरत नहीं। किसी क्रिया-कर्म, योग-वैराग्यमें उसकी खोज करनेकी जरूरत नहीं; हाँ, खोजनेवाला चाहे तो क्षणमात्रमें उसे पा सकता है।

“मोको कहा छूटे बंदे मैं तो तेरे पासमें।
ना मैं मन्दिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलासमें।
नातो कीनो क्रिया कर्ममें नहीं भोग वैरागमें।
खोजी होयतो तुरतै मिलिहो पलभरकी तालासमें।
मैं तो रहौं सहर के बाहर मेरी पुरी मवासमें।
कहैं कबीर सुनो भाई साधो सब साँसनकी साँसमें ॥”

इस प्रकार धार्मिक-क्षेत्रमें समस्त रुढ़ियोंका खण्डनकर एक नवीन पंथ चला देनेवाले महारामा कबीर कुछ जनताका प्रतिनिधित्व करने लगे। देशमें प्रचलित इन धार्मिक-सम्प्रदायोंके मूलतत्त्वोंने कबीरको इस भाँति प्रभावित भी किया कि इनकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते थे। शानाभयी अर्थात् निर्गुण-धाराके अन्तर्गत जो प्रवृत्ति पायी जाती है, उसके प्रवर्तक महारामा कबीर थे।

२—मत और सिद्धान्त—महारामा कबीरने अद्वैतवाद और सूफी-
उद्दिष्टी। इस रहस्यवादी सिद्धान्तके

अनुसार आत्मा परमात्मासे मिलकर एक स्वरूप हो जाती है। इसके मूलमें प्रेमकी प्रधानता है, जिसकी ओणी दाम्पत्य प्रेमकी है। इस रहस्यवादमें कबीरने आत्माको स्त्री रूप देकर परमात्मा रूपी पतिकी आराधना की है। जब तक ईश्वरकी प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक आत्मा विरहिणी स्त्रीकी भाँति दुःखी रहती है। जब आत्मा ईश्वरको पा लेती है, तब रहस्यवादके आदर्शकी पूर्ति हो जाती है। ईश्वरकी उपासनामें महात्मा कबीरने अपनी आत्माको पूर्ण रूपसे पतिव्रता स्त्री माना है; क्योंकि वे परमात्मासे मिलनेके लिए अत्यन्त व्याकुल हैं। ईश्वरसे विरहका जीवन उगै अस्थ है :—

“बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम ।

जिब तरसै तुम मिलन कूँमन नाहीं विभाम” ॥ १

* * *
“कै विरहित कूँ मीच दे कै आपा दिखलाह ।

आठ पहरका दाभणी मो पै सहा न जाय ॥” २

कबीरका रहस्यवाद अत्यन्त भावपूर्ण है; क्योंकि उसमें परमात्माके लिए अविचल प्रेम है। जब उसकी पूर्ति होती है, तो कबीरकी आत्मा एक विवाहिता पत्नीकी भाँति पतिसे मिलने पर प्रसन्न हो उठती है—

“हुलहिनी गाबहु मंगलचार । हम घर आए हो राबाराम मजार । १

विरह और मिलनके पदोंमें ही महात्मा कबीरने रहस्यवादको प्रतिष्ठा की है। सन्तमतके अन्य कवियोंने भी इसी रहस्यवादी दृष्टिकोण रचनार्थ कीं; किन्तु कबीर जैसी अनुमति उनमें नहीं है। इन मतके कवि अपने विचारोंको साधारण भाषामें प्रकट करनेकी जब असमर्थ हुए हैं, तब उन्होंने किसी न किसी रूपकका आश्रय ग्रहण किया है। इन रूपकोंका अर्थ वेही समझ पाते हैं, जो सन्तमतसे पूर्ण परिचित होते हैं। कबीरकी

वह व्यागियों प्रसिद्ध है । जैसे :—

“पहले पूत पीछे मई माह । चेला के गुह लामे पाह ॥
 बल की मल्लूनी तरवार ब्याई । पकड़ि बिताइ मुरमै लाई ॥
 पुष्टर बिना पक तरवार फलिया, बिन करनूर बचाया ।
 नारी भिना नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया ॥”

इसका सम्बन्ध रहस्यवादसे है । कबीरने रूपकोको प्रायः पशुओं,
 पुत्रादेकी कार्यावली तथा दाम्भत्य-प्रेमसे लिया है ।

महामा कबीरकी रचनामें गुहका महत्त्व, नाम-स्मरण, संगति-कुसंगति
 एवं साधु और असाधुकी विवेचना स्पष्ट रूपसे हुई है । गुहके उद्देश्यसे
 ही मायाका भ्रम दूर होता है, जिससे साधकका मन निर्मल हो जाता है
 और सांसारिक विषय-वासनाके प्रति उदासीनता प्रकट होने लगती है ।
 आत्मतत्त्वका बोधकरा, साधकके मनमें गुह ही स्थिरता प्रदान कराता है ।
 महामा कबीरके अनुसार ज्ञान भक्तिकी एक सीढ़ी मात्र है । ज्ञानोपदेशके
 द्वारा गुह भक्तको भगवन्-प्रेमका पाठ पढ़ाता है; इसीलिए शिष्यको
 भक्ति-क्षेत्रमें आनेसे पूर्व गुहकी खोज कर लेनी चाहिए । सत्गुरुकी
 खोजकर लेनेके पश्चात् शिष्यको चाहिए कि उसे वह आत्मसमर्पण कर
 दे । नीचे कुछ पद दिए जाते हैं :—

“माया दीपक नर पतंग भमि-भमि इवै पड़त ।
 कहै कबीर गुह ज्ञान के एक आध उबरन्त ॥”
 “यावणि पाई भिति भई, सतगुरु दीन्हीं धीर ।
 कबीर हीरा बखनिया, मानसरोवर तीर ॥”

महामा कबीरने नाम स्मरणको बहुत बड़ा महत्त्व दिया है, जिसमें
 ध्यान-धारणा, पद-सेवा आदिको स्थान नहीं दिया गया है । नाम-स्मरण-
 को कबीरने जितना महत्त्व दिया है, उतना और किसी अन्य कविने नहीं
 दिया । वे कहते हैं और उनका इस पर दृढ़-विश्वास भी है किः—

* कबीर-मन्थावली पृ० ६१ ।

“कबीर सुमिरण सार है और सकल जंजाल ।
आदि अन्त सब सोषिया दूबा देखौ काल ॥”

इसी भाँति महात्मा कबीरने सत्संगतिको भी बहुत महत्व दिया है, किन्तु इसका विचार भी कर लेना आवश्यक है कि सत्संगति करनेके पूर्व साधु-असाधुका निर्णय कर लिया गया है, अथवा नहीं । साधुओंकी पहचानके लिए कबीरने कुछ आवश्यक लक्षणोंको गिनाया है :—

निष्काम-भक्ति, विषय-हीनता, विरक्ति, हरि-प्रेम, संशय-हीनता और अन्य लोगोंके प्रति निःस्वार्थ आदर-भाव इत्यादि । कबीरने मनकी कपट, आशा, दुविधा और चिन्ता आदिकी चेतावनी दी है, इन सभी मानसिक विकारोंसे दूर रहनेके लिए उन्होंने उपदेश दिया है ।—

मन मोरख मन मोविन्दौ मन हो ओषड़ होइ ।
जे मन राखै बतनकरि तौ आपै करता सोइ ॥”

मनके ऊपर कबीरने बड़ी विस्तृत रचनाकी है । “कपनी बिना करनी की अंग”, “चित्त कपटी की अंग”, “सारमाही की अंग” “मैय की अंग”, “मपि की अंग” और “बेठास की अंग” — अर्थात् कपनी और करनीका रूप एक होना चाहिए । चित्तकी दुविधा और कपट दोनों ही बुरे हैं । तत्त्वग्रहण करनेकी शिखा आवश्यक है, माता, तिलक, मुँहन, गेरुआ वस्त्र आदि साधुओंका वेष अर्थात् बाह्याङ्गभर स्पष्ट हैं । मध्य मार्गका प्रतिष्ठापन—अर्थात् पंडित मार्ग, लोक-मार्ग, द्वैत-अद्वैत, हिन्दू और मुसलमान आदिसे सभीके कल्याणके लिए मध्य मार्ग खोजना । चिन्ता त्यागकर ईश्वरमें दृढ़तापूर्वक प्रीति करना । कबीरकी रचनाओंसे पता चलेगा कि उनके निम्नलिखित मत मुख्य हैं—

१—गोविन्दकी कृपासे गुरुकी प्राप्ति होती है ।

२—माया, मोह, तृष्णा, काँचन और कामिनीके प्रति विरक्ति, भी और ज्ञानकी प्राप्ति आदि गुरुके ही द्वारा संभव है ।

३—महात्मा कबीरका कथन है कि मनुष्यको भक्ति प्राप्तिके लिये

प्रयत्न करना आवश्यक है, जो गुरुकी सेवा और सत्संगतिसे ही संभव है। इसके लिये अपने अवगुणोंका परित्याग करते जाना तथा सद्गुणोंका संग्रह करते रहना बहुत आवश्यक है।

४—साधक अन्तमें विरह-साधनामें प्रविष्ट होता है। अब उसके लिए मात्र नामस्मरणका ही आधार बच पाता है। विरहकी साधनामें पहुँचकर भक्त आत्म-समर्पण कर देता है। यही भावना 'लौ' नामसे विख्यात है।

५—आत्म-समर्पणकी भावना ईश्वरके प्रति हो। कबीरने अलख, राम, निरंजन और हरि आदि अनेक नाम लिया है, जो ब्रह्मके प्रतीक हैं। उनका कथन है कि जो निराकार है, उसके गुणों या अवगुणोंके वर्णन करनेकी क्षमता प्राणी-यात्रमें नहीं है। उनके इन नामोंके साथ मात्र अनुग्रहका भाव हो सकता है। इसके पश्चात् साधक प्रेम और आत्म-समर्पणका भाव प्रकट करता है। यह स्थिति आगे चलकर इतनी बढ़ जाती है कि साधक अपनेको 'रामकी बहुरिया' का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार महात्मा कबीरके विचार, वैष्णव-मतके अत्यधिक समीप हैं। जो अन्तर है, वह आलम्बनमें कुछ देर-फेर हो जानेके कारण साधनोमें ही। अवतारवादी दृष्टिकोणको न अपनानेके कारण महात्मा कबीर रूप-विग्रह और ध्यान-धारणाको सर्वथा मानते ही नहीं; परन्तु 'लय' की स्थितिमें प्रविष्ट होनेके लिए गोरक्षमतमें प्रचलित कुंडलिनी, सुषुम्ना और पटकमल आदिके महत्त्वको मान लेते हैं। साधनाको इन्होंने सहज माना है। योग-साधनाके बाह्यान्तारोंको न मानते हुए भी कुंडलिनी आध्यात्मिक करनेवाली योग-साधनाको थोड़ा-सा कबीरने ग्रहण किया है; किन्तु उसमें भी भक्तिको ही प्रधानता उन्होंने दी है।

ऊपर लिखा जा चुका है कि महात्मा कबीर एकेश्वरवाद, द्वैतवाद, मूर्तिपूजा, कर्मकाण्ड, व्रत-उपवास, तीर्थयात्रा, वर्णभेद आदिके विरोधी हैं। उनके मुहावरेके अनुसार एकेश्वरवाद शब्द ठीक नहीं;

क्योंकि उनका ईश्वर परब्रह्म, निर्गुण और सगुण सबके परे है। वे अपने ईश्वरको 'मत्स्यलोक' का निवास मानते हैं, किन्तु उनके लक्षण, कबीरदासने वैष्णव ग्रन्थोंमें सगुण ब्रह्मके लिए बहिन लक्षणोंको ही माना है। भक्तिको छोड़कर उस 'मत्स्य' की प्रार्थना किमा अन्य भावनामें नहीं है। सकती। वे अपने ईश्वरका 'राम' शब्द द्वारा परिचय देते हैं। उनको रत्ननामे उनके ईश्वरके पर्यायवाची शब्द, हरि, नारायण, नारायण, समर्थ, बर्सा, बरतार, ब्रह्म और न य आदि भी आते हैं।

महामा कबीर जन्मान्तरवादमें विश्वास करते थे। उनके इस दृष्टिमें प्रमाण मिलता है :—

“बासी का बासी मैं बाढ़न नाम मेरा परबना।

एक बार हरि नाम बिलारा पकरि कोलाहा बोला।”

अवतारवादके विशेषणों और ईश्वरको सगुणलक्षणों द्वारा-बनाने-की अभिव्यक्ति करते हुए भी वे अवतारको नहीं मानते क्यो व—

“हसरथ भुव तिहुँनोक बलाना। राम नाम का मरम है जाना।”

‘राम’ से कबीरका अभिप्राय निर्गुण ब्रह्म है। वे लोकोके महा-‘निर्गुण’ राम अपनेका ही उद्देश्य देते थे। उनको ‘राम-आश्रय’ एवम् ईश्वर-वादके निरा होने पर भी आश्रय ब्रह्मवादी बहुर निरन है। वे करते हैं :—

“मलिक-मलिक, ललक में मलिक नर पर रहते मरने।”

अतः कबीरके राम भगुन और निर्गुन दोनोंमें परे हैं—

“कहा एक मूर उरबाए मारी देन निहा।

न मूर के मूर का बिदा होन मरन होन नहा।”

महामा कबीर एते-कितने को दे नही; जग उहे एतं नर कोके कायका कायका नही मरन नृप। उहे राम कोर रहिते कोई जग नही राम दा। उत परमल्लके मित वे राम, राम, कायका, ललक, लोभ, कोर कायका कादि कोई को मर ननुक का देने है,

किसीमें योगियोंके साधना-तत्त्वका, किसीमें सूक्तियोंके मधुर प्रेम-तत्त्वका और किसीमें व्यावहारिक ईश्वर भक्ति (कर्त्ता, पिता, प्रभुकी भावनासे युक्त) का ।.....निर्गुण पंथमें जो थोड़ा-बहुत ज्ञान-पक्ष है, वह वेदांतसे लिया हुआ है, जो प्रेम-तत्त्व है, वह सूक्तियोंका है, न कि वैष्णवों का । “अहिंसा” और “प्रपत्ति” के अतिरिक्त वैष्णवत्वका और कोई अंश उसमें नहीं है । उसके ‘मुरति’ और ‘निरति’ शब्द बौद्ध सिद्धोंके हैं । बौद्धधर्मके अष्टांगमार्गके अंतिम मार्ग हैं—सम्यक् स्मृति और सम्यक्समाधि “सम्यक्स्मृति” वह दशा है, जिसमें क्षण-क्षण पर मिटनेवाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी मृद्धाना बेंच जाती है, अतः ‘मुरति’ ‘निरति’ शब्द योगियोंकी धानियोंसे आए हैं, वैष्णवोंमें उनका कोई सम्बन्ध नहीं ।*

सन्त-काव्यमें ऐसे ईश्वरकी कल्पनाकी गई है, जो मुसलमानों तथा हिन्दुओंके धर्ममें समान रूपसे प्राप्य हो सके । वह रूप-रुप-रहित है । वह एक है, वह सर्वशक्तिमय, सर्वव्यापक एवं अक्षय्य ज्योतिस्वरूप है । उसे समझनेके लिए आत्मज्ञानकी आवश्यकता है । वास्तवमें ईश्वरके इस रूपका प्रचार हिन्दुओं और मुसलमानोंकी संस्कृतिके मिश्रणसे हुआ । इस सम्प्रदायमें जहाँ एक ओर अवतारवाद, मूर्ति-पूजा तथा तीर्थ-भ्रम आदिका विरोध है, वहाँ दूसरी ओर नमाज, रोषा और इलाक आदिका भी निषेध है । धर्मकाण्डके अन्तर्गत बितने बाह्याङ्ग्यरूपके रूप ठरस्थित हो सकते हैं, संतमतमें उनका बहिष्कार सब तरहसे किया गया । वास्तवमें हिन्दू और मुसलमान दोनोंके धर्मोंमें दिन धर्मकाण्डके द्वारा विघ्नता पैदा हो सकती थी, उसका बहिष्कार आवश्यक समझा गया । ऐसी दशामें सन्त-काव्य ईश्वरके तात्त्विकस्वरूपकी ही मीमांसा करता है । दिनमें संस्कृति-

विचारधारा और बौद्धिक गवेषणाके लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अतः इस मतका दार्शनिकपक्ष किसी एक दार्शनिक धेणीके अन्तर्गत नहीं आ सकता, क्योंकि भारतीय ब्रह्मज्ञान, योग-साधना और सुफियोंके प्रेमतरङ्गके मिश्रणसे अपना सिद्धान्त बनाकर उपासनाके क्षेत्रमें यह मत अग्रसर हुआ है।

महात्मा कबीरने ईश्वरको सब गुणोंसे परे कहा है। उनका कथन है कि ईश्वरको किसी गुण विशेषसे विमूर्धित करना, उसे सीमित करना है।

“बाहर कहौं तो सत्गुरु लाजै, भीतर कहौं तो भूठा लो”

“कोई ध्यावै निराकार को, कोई ध्यावै आकाश।

यह तो उम दोउन ते न्यारा जाने जाननहार ॥”

वास्तवमें यह निर्गुण और सगुणसे परे है :—

“अपरम, परम रूप मगु नाही तेहि संख्या आहि।

कहि कबीर पुकारि के अद्भुत कहिए ताहि ॥

एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारि।

है जैसा तैसा रहे, कहै कबीर बिचारि ॥”

और उसके लिए एक तथा दोकी संख्या भी नहीं कही जा सकती। मान लोग उसे एक कहते हैं, तो हिन्दू लोग उसे अनेक कहते हैं; यह संख्यामें नहीं बाँधा जा सकता। परमात्मा सबसे परे है। वहाँ किसीकी गति नहीं है :—

“वंदित मिथ्या करहु बिचारा, नहि तहैं सृष्टि न सिरजनहारा

मूल अख्युत यवन नहि पावक, रवि सति धग्नि न नीरा।

गति सरूप काल नहि उहवाँ बचन न आहि सरीरा ॥”

१ जो वास्तविक स्वरूप है, वह अकथनीय है, उसे ‘सेना’ और २ समझना पड़ता है, अब यह सिद्धान्त यहीसे रहस्यवाद हो के कथनके लिए रूखों और अन्योक्तियोंका आश्रय ग्रहण इतना बर डूब होते हुए भी ईश्वरकी समग्र संशयमें

स्वात्म मानते हुए भी कबीर उनके दो विशेष रूप मानते हैं। एक शरीर-
स्वरूप और दूसरा ज्योतिस्वरूप।

यद्यपि मुसलमानोंने भी खुदाको मूर्तके रूपमें ही देखा है, मगर
ज्योतिषी भावना बहुत पुरानी है। अर्वाचनिक भी परमात्माके स्वरूप
स्वरूप कहा गया है।

“अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयी हि शुभो य पर्यन्ति यन्मद दत्तं दत्तं ।”
महात्मा कबीरने भी उसे अपने अन्तरमें दृष्टिके कहा है —

“मोखो कहा होंछे बन्दे मै तो तेरे पाल में”

उसी परमात्मासे सारे संसारको उत्पत्ति होती है उसके अन्तर
संसारमें और कोई नहीं है, इसके विषयमें कबीरका कहना है—

“साधो एक आप जग माही ।

दूखा बरम भाग है, बिरगिन ज्यो हरदनमें आई” ।

जब तरंग बिग्न जब तै, उरजे फिर जब माहि रहै ।”

उन्होंने अनेकदाइसी भी ऐसे शब्दों में कहा है—

“कौन कहन के कौन सुननके दूखा कौन बनै रे ।

हरदन में प्रतिपन्न के भरे कार यहै दिग्न कोरे ।

हुँदिया भिटे एक कर होंदे तो जल पड़े कोरे ।

तेरे कर तेरे हीन बनै है, तेरे दून बनै होरे ।

तेरे कर तेरे दून को तेरे कर कोरे कर कोरे ।”

एक उदाहरण के लिए :—

“हृदिपद के लहर हरिद व है को, हृदिपद कोरे लहर ‘जब बाधन ।

जते तो कोरे है दूख कोरे है, कोरे ‘जब लहर दूख कोरे

कोरे जग के कोरे लहर बाध, लहर के कोरे लहर कोरे ।”

कबीरने अनेकदाइसी ऐसे उदाहरण दिये हैं “जब लहर बाधन कोरे
हृदिपद के लहर, लहर के लहर कोरे कोरे ।—

“जब लहर द हृदिपद लहर कोरे ।

विचारधारा और बौद्धिक गवेषणाके लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अतः हम मनका दार्शनिकरूप किसी एक दार्शनिक भेदोंके अन्तर्गत नहीं आ सकता, क्योंकि भारतीय ब्रह्मज्ञानः योग-माधना और दर्शनोंके प्रेमतरंगके मिश्रणसे अपना गिदान्त बनाकर उदामनाके क्षेत्रमें परम अमर हुआ है।

महामा कबोरने ईश्वरको गण गुणोंमें परे कहा है। उनका कथन है कि ईश्वरको किसी गुण विशेषमें विमूर्णित करना, उसे सीमित करना है।

“बाहर कहीं तो सतगुरु लाने, भीतर कहीं तो झूठा लो”

“कोई ध्याये निराकार को, कोई क्याये आकाश।

यह तो उन दोठन से न्यारा जाने जाननहार ॥”

वास्तवमें यह निर्गुण और सगुणसे परे है :—

“अपरम, परम रूप मगु नाहीं तेहि संख्या आदि।

कहहि कबोर पुकारि के अद्भुत कहिए ताहि ॥

एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारि।

है जैसा तैसा रहे, कहै कबोर विचारि ॥”

और उसके लिए एक तथा दोकी संख्या भी नहीं —
मुसलमान लोग उसे एक कहते हैं, तो हिन्दू लोग उसे
किन्तु वह संख्यामें नहीं बाँधा जा सकता। परमात्मा
तक किसीकी गति नहीं है :—

“... मिथ्या करहु विचार। नहँ सँ

जिनकी भाषा तथा शैली प्रायः अव्यवस्थित तथा ऊटपटांग है। इस वर्गकी भावना शास्त्रीय पद्धतिमें रहित होनेके कारण शिक्षित वर्गकी अपनी ओर आकृष्ट न कर सकी। इस मतके सिद्धान्तों और विचारोंकी काव्यके अन्तर्गत भी मीमांसाकी गयी है, वह दो-एक प्रतिभा-सम्पन्न कवियोंकी रचनाओंकी छोटकर, महत्वहीन है, क्योंकि इस मतके कवियोंकी रचनाओंमें ज्ञान-मार्गकी सुनी-सुनाई बातोंका विष्टपेयण एवं हटयोगकी बातोंके कुछ रूपक (मरी तुल्यबंदियों) का ही आधिक्य है। भक्ति-रसमें मग्न करने-वाली सरलताका संशय अभाव-सा है। यही कारण था कि जनताका अधिकांश समुदाय इसे ग्रहण न कर सका; किन्तु इतना तो मानना ही होगा कि आशिक्षित साधारण जनताको इस सन्तमतने बहुत प्रभावित किया। साहित्यिक क्षेत्रमें इस मतका उठना महत्व नहीं रहा, बितना कि धार्मिक क्षेत्रमें था; क्योंकि मुसलमानोंका शासन प्रतिभा-पूजनके लिए सर्वथा प्रतिकूल था, वे मूर्तियों तोड़नेमें लगे थे और वे हिन्दू-धर्मकी मूर्ति-सम्बन्धी प्रवृत्तिका अन्त कर देना चाहते थे। हिन्दू मतावलम्बियोंके समक्ष एक खटिल समस्या थी, किन्तु इसका मुलमाव, सन्तमतमें देनेकी चेष्टा की गई। इसके प्रवर्तक महात्मा कबीर थे। उन्होंने हिन्दू और मुसलमानी धर्मोंके मूल सिद्धान्तोंके मिश्रणसे एक नवीन पंथ खड़ा किया। तार्किक-दृष्टिसे सन्त-साहित्यका वैयर्थ्य-विषय प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त हो सकता है। प्रथम तो आध्यात्मिक है और द्वितीय सामाजिक।

आध्यात्मिक भावनाके अन्तर्गत निराकार ईश्वरका गुणगान है, ईश्वरानुमूर्तिमें बितने साधन हो सकते हैं, उनका वर्णन—जैसे गुरु, भक्ति, साधु-संगति और विरह आदि। इसके अन्तर्गत दया, क्षमा, संतोष, भक्ति, विश्वास, मौन और उच्च विचार आदिकी स्थान दिया जाता है। सामाजिक भावनाके अन्तर्गत उपर्युक्त भावनाओंका जागरण कर कुरुचिह्न भावनाओंका दमन कर, जैसे—माया, लुब्धा, कांचन, कामिनी, निन्दा, मोहाहार एवं तीर्थ स्नान इत्यादिने बंधन मज्ज अन्तःकरणसे ईश्वरका

चिन्तन करना आवश्यक है। सन्त-काव्यके अन्तर्गत यदि विचार किया जाय, तो समग्र-काव्य आध्यात्मिक आधार ग्रहण करता है; किन्तु इस संत-साहित्यका अध्ययन करनेसे ज्ञात होगा कि ये सन्त न तो निराकारकी ठीक उपासना कर सके हैं और न साकारकी पूरी मक्ति हो। यद्यपि इन सन्तोंके मतका प्रचार साधारण जनतामें हुआ, किन्तु ईश्वरकी भावनाका रूप बहुत अस्पष्ट रह गया। उसे न तो निराकार एकेश्वरकी उपासना कही जा सकती है और न साकारकी मक्ति हो।

सन्त-साहित्यमें मुसलमानी प्रभाव बहुत अधिक पाया जाता है, क्योंकि संतमत मुसलमानी संस्कृतिके अधिक निकट है। हिंदू-धर्मकी रूपरेखा होते हुए भी इसके निर्माणमें इस्लामका हाथ प्रमुख रहा। इस विचारधाराके अंतर्गत दो संस्कृतियों और दो धर्मोंकी धारा मिलकर प्रवाहित हुई है। इसके अन्तर्गत जो मूर्तिपूजाका विरोध और जाति-व्यवस्थाका बहिष्कार पाया जाता है, वह केवल इस्लामकी देन कही जा सकती है।

सन्त-साहित्यमें जिन सिद्धान्तोंकी चर्चा है, वे अनेक बार दोहराए गए हैं। किसी कविने अपनी प्रतिभासे कोई मौलिक सन्देश देनेका प्रयत्न नहीं किया। एक ही बात बार-बार एक ही ढंगसे इस श्रेणीके कवियोंने शब्दोंके ढेर-फेरसे कही हैं, जो साहित्यिक दृष्टिसे महत्वहीन है।

सन्त-साहित्यके अन्तर्गत छोटे-बड़े अनेक कवि हैं, किन्तु कबीरदास, रैदास या रविदास, धर्मदास, गुरुनानक, दादूदयाल, सुन्दरदास, मल्लू-दास और अक्षरअनन्य विशेष उल्लेखनीय हैं, इन कवियोंमें महात्मा कबीरदास संतमतके प्रधान प्रवर्तक थे और साथ ही प्रतिनिधि कवि भी।

५ महात्मा कबीर और उनकी रचना चातुरी—कबीरकी कितनी रचनाएँ हैं, यह एक सर्वसम्मतिसे नहीं निश्चय किया जा सकता; क्योंकि कबीरके सम्बन्धमें जब 'भसि कागद लुआ नहीं' निश्चित है तो वे अपनी रचनाओंको लिपिवद्ध तो कर नहीं सके, निर्विवाद है। लिपिवद्ध करनेका कार्य तो उनके शिष्योंने किया होगा। यही कारण है कि

महात्मा कबीरकी रचनाओंका शुद्ध पाठ नहीं मिल पाता । किन्तु विद्वानों-
ने इनके ५७ ग्रन्थोंको माना है जिनमें लगभग बीस हजार पद्य हैं ।*

इन ग्रन्थोंका वर्ण्य-विषय प्रायः एक हो है । सभी ग्रन्थोंमें शानोप-
देशकी ही चर्चा है; जिसमें योगाम्बास, भक्तकी दिनचर्या, सत्य-वचन,
प्रायश्चा, विनय, नाम-महिमा, सन्तोका वर्णन, आरती उतारनेकी रीति,
माया विषयक सिद्धान्त, सत्पुरुषनिरूपण, रागोंमें उपदेश, गुरु-महिमा,
सत्संगति और स्वर-ज्ञान आदिका विवरण है । महात्मा कबीरकी रच-
नाओंमें काव्य-सावका उतना प्राधान्य नहीं है, जितना कि सिद्धान्तोंके
प्रतिपादनका । यही कारण है कि इनकी रचनाओंमें साहित्यके सौन्दर्यका
साक्षात्कार नहीं हो पाता; किन्तु उसमें एक महान् सन्देश तो मिलता ही
है । वास्तवमें सम्पूर्ण सन्त-साहित्यमें साहित्यिकताका मलीमाति निर्वाह
नहीं हो पाया है । इसमें तो भाव मिलेंगे, सिद्धान्त मिलेंगे और मिलेंगे
आत्म-निर्माण संबंधी उपदेश । इस स्थल पर उनकी कुछ ठाकुर रच-
नाओं पर विचार कर लेना आवश्यक है ।

महात्मा कबीर रहस्यवादी कवि थे, जिसके आधार पर उन्होंने पर-
मात्माको पति रूपमें और आत्माको पत्नी रूपमें चित्रित किया है, ऊपर
ऐसा लिखा आ चुका है । कबीरकी कल्पना बड़ी सुन्दर है । इसीके कारण
उनकी रचनामें कुछ-कुछ साहित्य-सौष्ठवके भी दर्शन हो जाते हैं । अर्थात्
उनकी रचनामें विप्रलम्भ तथा संयोग-मृंगारके स्रोत प्रवाहित होते
दिखायी पड़ते हैं । इनमेंसे विप्रलम्भ-मृंगारका वर्णन संयोग-मृंगारकी
अपेक्षा अधिक सुन्दर और मर्मस्पर्शी है । कबीरके काव्यमें वाग्वैदग्ध्य
और उक्ति वैचित्र्यकी अच्छी छटा दिखाई पड़ती है । लोक-व्यवहारकी
अनेक बातें अनूठे ढंगसे कहकर जनताको अपनी ओर आकृष्ट कर लेनेकी

* डा० रामकुमार वर्मा कृत "हिन्दी साहित्यका आलोचनात्मक
इतिहास" पृ० २५८ तीसरा संस्करण देखिए ।

कबीरदासमें अद्भुत प्रतिभा थी। इन्हींके द्वारा कबीरदासने नीति और धर्मका उपदेश दिया है। नीचे लिखे दोहे कितने प्रसिद्ध हैं :—

“आगे दिन पीछे गण, हरि सो किय न हेत ।
अब पछताय होत क्या चिड़ियाँ चुँग गर्दं खेत ॥”
कुसल कुसल ही पूछते, जग में रहा न कोय ।
जरा मुँह न मय मुँहाँ कुसल कहाँ ते होय ॥
भूठे मुख को मुख कहे मानस है मन मोद ।
जगत नयेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद ॥”

नारीके संबंधमें कबीरका मत है :—

“नारी की भाई परत अग्या होत मुजंग ।
कबिरा तिनको कौनगति नित नारी को संग ॥”
“साँप बोछि को मंत्र है, माहुर भारे जात ।
बिहट नारि पाले परी, काटि करेबो खात ॥”
“कनक कामिनी देखि कै तू मत भूल सरंग ।
बिह्वरन मिलन दुहेकरा, कैबुकि तजै भुजंग ॥”

कबीरदास अपनी भाषाभिन्न्यन्त्राके लिए रूपकोंका सहारा लेते हैं र भाषाको स्पष्ट करनेमें वे उन्हींके द्वारा सफल होते हैं।

“काहे री नलिनी तू कुमिलानी । तेरे ही नालि सरोवर पानी ॥टेका॥
जल मैं उपति जल मैं बास । जल मैं नलिनी तोर निवास ॥
न तल तपति त ऊपरि आगि । तोर हेत कहु कासनि लागि ॥
कहैं कबीर जे उदिक समान । ते नहि मुए हमारे जान ॥”

अर्थात् हे जीवन्मा । तू दुःखी क्यों है ? तेरे समोप ब्रह्मरूपी जल । हुआ है । तेरी उत्पत्ति उसी जलसे है, और उसीमें तू रहता भी है । व तेरे चारों ओर दुःखका क्या काम ? तुमने कहीं मायासे तो । नहीं कर ली है ? हे जीवन्मा ! यदि तू ब्रह्मरूपी जलसे प्रीति कर । अमरपद प्राप्त कर लेगा । इसी प्रकार एक पद और उदाहरण

स्वरूप दे देना उचित है :—

“मुनु हंसा प्यारे सरवर तब कहाँ जाय ।

जेहि सरवर बिच मोतिया चुगत होते बहुविधि केलि कराय ॥

सूखे ताल पुरहन बल छोड़े कवल गइल कुँमलाय ।

कहहि कबीर अबहि के बिछोड़े, बहुरि मिलहु कब आय ॥”

अर्थात् हे प्यारे हंस (बीव) ! इस शरीर (ताल) को त्यागकर
तू कहाँ जा रहा है ? तुम्हारे जाते ही यह शरीर (ताल) सूख जायगा ।
नेत्रों (पुरहन) से आँसू गिरने लग जायगा और मुख (कमल) मुरझा
जायगा । इस बार बिछोड़ होनेसे क्या फिर कभी मिल सकोगे ?

बीवारमाका शरीर छोड़नेका कितना सुन्दर भावपूर्ण वर्णन है । इसमें
ज्ञान और भावुकताका कितना सुन्दर समन्वय है !

इनके अतिरिक्त प्राकृतिक नियमोंके विरुद्ध जान पड़नेवाली उल्ट-
बासियाँ कबीरदासकी रचनाओंमें मिलती हैं, किन्तु साधारण अर्थ इन
पदोंका लगानेसे तो सार-रहित ये पद जान पड़ते हैं, किन्तु इनके अन्तर्गत
हमें तारिषक-सिद्धान्त मिलेंगे । दो-एक पद नीचे दिए जाते हैं :—

“अबधू जगत नीद न कीजै ।

काल न लाय कलप नहि व्यापे, देही सुरा न छीजै ॥ टेक ॥

उलटी गंग समुद्रहि सोखैं, ससिहर सूर गरासै ॥

नवमिह मारी रोगिया बैठे, बल में ब्यैब प्रकासै ॥

झाल गछाँ सैं मूल न सुके, मूल गछा फल पावा ॥

*

*

अंबर बरसे घरती भीजे, यह जानै सब कोई ॥

घरती बरसे अंबर भीजे, बूझे बिरला कोई ॥” !

६—भाषा और उसपर अधिकार—महात्मा कबीरकी बायोका
संग्रह ‘बीबक’ नामसे प्रसिद्ध है । ‘रमैनी’ ‘सबद,’ और ‘साक्षी’ नामसे
इसके तीन भाग हैं । जिसमें हिन्दू, मुसलमानोंकी परस्पर दो गदी है,

वेदान्ततत्त्व, संसारकी अनिश्चयता, हृदयकी पवित्रता, प्रेम-साधनाकी कठि-
नता; तीर्थाटन, मूर्तिपूजाकी निरमरता; मायाकी प्रवृत्तता; इन, नमान,
मृत और आराधनाकी गोणता आदि विषयोंका निरूपण हुआ है। साम्प्र-
दायिक शिक्षा और विद्वान्तके उपदेश प्रधानतः 'साली' के अन्तर्गत
स्थित हैं, जो दोहेमें है। इसकी भाषा खड़ी बोली (राजस्थानी, पंजाबी
मिली हुई) है। इसके अतिरिक्त 'रमैनी' और 'खबद' में गानेके पद
हैं, जो भाषाकी दृष्टिसे काव्यकी मूलभाषा तथा पुरानी बोलीका कहीं-कहीं
व्यवहार माना जायगा।

कबीरकी भाषा पर विचार करते समय सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी
होती है कि उनकी रचनाका मूल रूप अप्राप्य है। इनकी रचनामें पूर्वी,
पश्चिमी, पंजाबी, मल, राजस्थानी, अवधी, मैथिली, बंगाली, अरबी और
फारसी आदि सभी भाषाओंके शब्द पाये जाते हैं। आचार्य शुक्लजीके
शब्दोंमें इनकी भाषाको सधुबकड़ी भाषा हो कहना ठीक होगा। इनके पढ़े-
लिखे न होनेके कारण इनके काव्यमें व्याकरणके नियमोंका पालन (लिंग,
वचन, और कारक आदिका शुद्ध रूप) नहीं दिखायी पड़ता। इनके
काव्यमें भाषाकी स्थिरता और एकरूपता नहीं है। शब्द-ज्ञानके अभावसे
इनकी भाषा साहित्यकी सुन्दरतासे रहित और भाषाभिन्नत्वनाम अस्मर्थ
हो जाती है।

महार्मा कबीरकी स्थायीरामानन्दजीके शिष्यत्वके कारण वैष्णव-
की शब्दावलियोंसे और शैख तकी तथा अन्य सूफी फकीरोंके सम्बन्धसे
... तथा अरबीकी शब्दावलियोंसे परिचित हो जाना कोई आश्चर्यकी
न थी। कबीरका सत्संग बहुत विस्तृत था। यही कारण था कि इनकी
... अनेक भाषाओंके शब्द आ गए हैं। जब किसी भी भाषाका
... बोध इन्हें नहीं था, तो चारा-प्रवाह रूपसे सभी भाषाओंके शब्दोंका
कर अपनी भाषाको कबीर कैसे सँवार सकते थे? भाषा पर अधिकार
... हम सूर, तुलसी और जायसीका देखते हैं। वैसा कबीरकी.

रचनामें नहीं मिलता। इतना सब कुछ होते हुए भी कबीरने जब अपनी रचना साहित्यके दृष्टिकोणसे नहीं की, तब उसको साहित्यकी शास्त्रीय कसौटी पर कसना ठीक भी नहीं।

७—साहित्यमें स्थान—यद्यपि महात्मा कबीरने पिगल और अलंकारके आघार पर काव्य-रचना नहीं की, तो भी उनकी उक्तियोंमें कहीं-कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार दिखायी पड़ते हैं। वास्तवमें काव्यकी मर्यादा मानव-जीवनकी भावनात्मक और कल्पनात्मक विवेचनामें होती है। विचार किया जाय तो कबीर भावनाकी अनुभूतियोंसे संतुष्ट हैं, वे जीवनके अत्यन्त निकट हैं, इसलिए वे महाकविमें भी गिने जा सकते हैं। यद्यपि इनकी कवितामें छन्द और अलंकार गौण हैं, किन्तु इन्होंने अपनी रचनाओंमें एक महान् सन्देश दिया है। इस सन्देशकी अभिव्यक्ति-प्रणाली अलंकारों और शास्त्रीय-पद्धतियोंसे रहित होने पर भी काव्यमय है। इसमें तो सन्देह नहीं, कि महात्मा कबीरकी रचनामें कलाका अभाव है, पद-विन्यासका कौशल नहीं है, “उल्टवांसियों” में स्तिष्ट कल्पना है, भाषाका परिमार्जित रूप नहीं है; किन्तु माधुर्य और स्पष्टवादी व्यक्ति होनेके नाते उन्होंने अपनी प्रतिभाके सहारे अपने सन्देशोंको भावनात्मक रूप देकर अपनी रचनाओंको हृदयग्राही बना ही दिया।

धर्मकी बिछाटा उठानेके लिए महात्मा कबीर उल्टवांसियोंकी रचना करते थे। अनेक प्रकारके रूपों एवं अन्वयोंद्वारा इन्होंने ज्ञानका उपदेश दिया है, जो नवीन न होने पर भी वाग्बैचित्र्यके कारण साधारण अशिक्षित जनताकी चकित करता रहा।

इतना होते हुए भी भारतीय शिद्धि-समाज पर प्रत्यक्ष रूपसे कबीरका प्रभाव कोई विरोध नहीं पड़ सका; किन्तु समाजमें इस भावनाकी लहर ध्यात तो होही गई कि सबका ईश्वर एक है और सब ईश्वरके बन्दे हैं, जो हरिकी बन्दना करता है, वह हरिका दास है—“हरि को भजे सो हरि का होई। जाति-पाँति पूछै नहि कोई॥” कुछ भी हो महात्मा क

हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके लिए सफल प्रयत्न किया—इसमें सन्देह नहीं। अतः हिन्दी-साहित्यमें महारमा कबीर को कुछ कहना चाहते थे और जैसे भी कह पाए हैं, उसे देखते हुए इन्हें ऊँचा स्थान तो मिल ही सकता है; क्योंकि इन्होंने बिना नवीन प्रणालीसे उद्देश्य दिया है, उसमें मानव-जीवनकी मायात्मक और कल्पनात्मक विवेचनाके साक्षात्कार होते हैं।

८—विशेषता—महारमा कबीरकी जैसी सुद्धम-निरीक्षण और पैनी-दृष्टि-विस्तारकी समता सन्त-साहित्यके अन्तर्गत गिने जानेवाले और किसी भी कविमें नहीं पायी जाती। महारमा कबीरकी नवोन्मेष्टशालिनी एवं अलौकिक प्रतिभा पर थोड़ा विचार कर लेना विषयांतर न होगा। महारमा कबीरकी इस अद्भुत समताका साक्षात्कार करनेके लिए आवश्यक है कि उनके समयमें पैली और उलझी हुई राजनीतिक परिस्थितियोंके कारण अशान्त वातावरणमें सांस्कृतिक—धार्मिक समस्याओं और परिस्थितियोंकी विषमताका विहंगावलोकन कर लिया जाय।

ऊपर लिखा जा चुका है कि बहुत प्राचीन कालसे ब्रह्म (परमतात्त्व) की प्राप्तिके लिए, विभिन्न मनीषियों द्वारा निश्चित किए गए—कर्म, ज्ञान और भक्ति-भावनाके तीनों प्रमुख-मार्ग चले आ रहे थे। कालांतरमें जब ये साधना-पद्धतियाँ दोष-ग्रस्त अवस्थामें हो गयीं—(अर्थात् कर्मकी प्रधानता देनेवाले वैदिक यज्ञ संबंधी क्रियाओंकी समाप्ति और हितात्मक बलिदानोंमें हुई, उपनिषदोंका ज्ञानमूलक तत्त्ववाद आत्मतत्त्वकी सर्व-व्यापकता एवं ब्रह्मकी उससे अभिन्नता प्रमाणित करके भी उसके बोधका उपाय न प्रस्तुत कर सका—सामान्य जनतामें 'मैं ही ब्रह्म हूँ' को एक अहं-भावनाका उदय हो गया—और हृदयकी समस्त अनुरागात्मक वृत्तियोंको ईश्वरार्पित करते हुए कालांतरमें अनुरागके आधार नारीको भी देवार्पित रना प्रारम्भ हुआ और इसी प्रकार चित्तवृत्ति निरोधार्थ निश्चितकी गयी क क्रियाएँ ही समय पाकर साध्य हो गयीं; फलतः काया-साधना पर ही दिया जाने लगा) —तब एक नया मार्ग खोलकर बौद्ध-धर्म खड़ा हुआ।

१२२३ और मुस्लिम चिन्ताधारा अपना मार्ग ढूँढ़ने लगी। महारमा कबीरके प्रादुर्भावकालमें साधना-क्षेत्रमें हिन्दुओं तथा मुसलमानोंकी सभी साधना-धाराएँ भारतवर्षमें फैली थीं। साधनाकी इन विभिन्न धाराओंमेंसे किसी एक धाराका अनुवर्त्तन न कर महारमा कबीरने इन सभी धार्मिक-स्रोतोंसे कुछ न कुछ अंश ग्रहण कर एक स्वच्छन्द धारा प्रवाहित कर अपनी अद्भुत क्षमताका परिचय दिया। मुसलमानोंके भारतमें आ जानेसे जो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और संस्कृतिक बातावरण लुब्ध हो उठा और उसमें मुसलमान शासकोंकी मृशंसतासे कटुता आने लगी थी; उसे दूर करनेका सफल प्रयत्न कबीरने किया, इसमें संदेह नहीं। यही कारण है कि हमारे यहाँ महारमा कबीर सन्त साहित्य की एक विशिष्ट महत्ता रखते हैं।

रखना आवश्यक है कि मुसलिम संस्कृति और
 १ और नहीं आकृष्ट किया या, बल्कि उससे अशि-
 चनता ही प्रभावित हुई थी।

निर्गुणधारा

२. मलिक मुहम्मद जायसी—(प्रेम-राग्य)

जिसे जनता इस्लामवा अन्तिम मर्यादा मानती गो छोड़ दुसरा
उनके विरुद्धो लड़ाईका दल ।

जल्दी-पुनः धुमेन करनेको मन्त्री-राजदवा अधिकांशो भोदिन वा
मुपनिषद् मद्रासो प्राग्वह ददके लिये लड़े, किन्तु मुफा-निर्वाहियोंने उनको
पूरी मद्रासता न की । तब समय मुफा-विषय-पुनः यन्त्रीदके साथ उनका पत्र
मुद्रा हुआ, जो इस्लामी इतिहासमें अन्तिम बर्षना-मुद्राके नामसे प्रसिद्ध
है । धुमेन करने मन्त्री साधियोंके साथ मार डाले गये और यन्त्रीदने मरका-
मन्त्रीना पर भी आक्रमण कर वहाँ भी आशाना छोड़ अशान्तिकी लहर
कटा दी । इसी समय मुम्बई नामक एक स्थानने विरोधीदल संगठित
कर मुफा पर अपना अधिकार बना लिया और यन्त्रीदके साधियोंको
जो मंसूरामें लगभग तीन सौ थे, मार डाला । परिणामस्वरूप सीरियाको
रहनेवाली अरबी जनता उत्तरी और दक्षिणी अरबमें विभक्त हो गयी ।

इस प्रकार इस्लाम धर्मकी अन्तिमदात्री पुनः धूमि अरबका (सातवीं
शताब्दीका) ऐतिहासिक विषय प्रस्तुत किया गया । उपर्युक्त ऐति-
हासिक सिद्धान्तोक्तसे स्पष्ट है कि उस समय जनताको अशान्त वातावरण
का सामना करना पड़ा । इस विषय परिस्थितिमें धर्मके नाम पर पैली हुई
मार-काट और नृशंखताओंकी ओर दृष्टिपातकर कुछ सुद्ध विचारकोने
मुहम्मद साहब द्वारा प्रवर्तित कुरान, इस्लाम धर्मके सिद्धान्तो और
उपदेशोका परिष्कृत ढंगसे दर्शन किया । इस वर्गके विचारकोको मुहम्मद
साहबका जीवन और कुरानके उपदेश उदारता तथा सद्भावनाओंसे
परिप्लावित जान पड़े । ऐसी धर्मका मूल यही पर इस्लामको एक गहरा
धर्म माननेमें है ।†

* डा० कमलकुलश्रेष्ठ एम० ए०, डी० फिल० द्वारा प्रणीत "हिन्दी
" पृ० ६३ देखिए । † डा० कमलकुल श्रेष्ठ एम० ए०,
डी० फिल० द्वारा प्रणीत "हि० प्रे० का०" पृ० ६७ देखिए ।

अरबवालोंका साम्राज्य फारसमें था और इस्लाम-धर्मको फारसकी जनताने स्वीकार तो कर लिया था, किन्तु उनके साथ समानताके व्यवहारकी कमी थी। फलतः फारसकी जनताने एक मारी क्रांतिकी, जिससे आठवीं शताब्दीके उत्तरार्द्धमें राजवंशका परिवर्तन हुआ। अब राज-दरबारमें फारसी प्रभाव बढ़ने लगा। अलीके वंशजोंने जो अपनेको मुहम्मद साहबके सच्चे-उत्तराधिकारी मानते थे, विद्रोह पर विद्रोह किया। आगे चलकर अरब और फारसकी जनतामें जातीय-भावनाका अंकुर निकलने लगा, जिसमें राष्ट्रीय एवं जातीय संघर्ष प्रस्फुटित हुआ।

परिस्थितिजन्य एक महान् आन्दोलन अम्बुल्ला बिनमैनून अलकद्दाह (बिनकी मृत्यु ८७४ ई० में हुई) के नेतृत्वमें हुआ। यह नेता फारससे अरब साम्राज्यको समूल विनष्ट कर डालना चाहता था। अलीके पक्षका समर्थन करते हुए इन्होंने इस आन्दोलनमें शियादलसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त कर ली। जब फारसकी जनताको विदित हुआ कि वह फारससे विदेशी साम्राज्यका निष्कासन कर देना चाहता है, तब इस आन्दोलनमें फारसी जनताने उनका सब प्रकारसे साथ दिया। इसी समय सज्जमान फारसीने मुहम्मद साहबके धार्मिक सिद्धान्तोंकी उदार-दृष्टिकोणसे नवीन व्याख्या करते हुए धार्मिक आन्दोलन प्रारम्भ किया, जिससे इस्लामी धर्मके मार्गमें जो अश्वकार छाया था, एक नवीन आलोकके प्रस्फुटित होते ही दूर हो गया। अम्बुल्लाहके राजनीतिक आन्दोलनोंसे सज्जमानका धार्मिक आन्दोलन समीप हो गया। सज्जमान ईश्वरके निर्गुण रूप पर अधिक जोर देते थे। उनका कहना था कि मनुष्यके जीवन तथा निर्गुण ईश्वरके बीच प्रेमका सम्बन्ध है। ईश्वरके निर्गुण होनेसे यह प्रेम भी लौकिक प्रेमसे सर्वथा भिन्न आध्यात्मिक प्रेम है, जो आगे चलकर सूफी धर्ममें रहस्यवादी प्रेमके नामसे विख्यात हुआ। इसीसे सूफी धर्म अनुपाणित हुआ। इस प्रकार राजनीतिक आन्दोलनका अपने अनुकूल प्रवृत्त वेग पाकर

राबनीतिक उषल-पुषलके फलस्वरूप मुहम्मद साहब द्वारा प्रचारित इस्लामधर्म—शिया, खारिजा, मुर्जिया और कादरी सम्प्रदायमें विभक्त हो गया। कादरी सम्प्रदायमें अनेक उपसम्प्रदाय हुए, जिनमें एक मुनज्जाली नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस सम्प्रदायके अनुयायी अपने आरामिष्ठ तथा वास्तविक स्वरूपमें तपसी ही थे। वे दुनियांमें अलग पार्थिव संबंधोंकी प्रतिषेधनियोंसे तटस्थ हो ऐकान्तिक जीवन बिताते थे। ग्राम-निरुद्ध हो उनका लक्ष्य था। इसीको वे जीवनका वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करनेका सच्चा पथ मानते थे।

शिया सम्प्रदायमें एक वर्ग ऐसा भी था जो वह भी तारसी जीवन व्यतीत करता था और कुरानका अन्वोक्तिमूलक अर्थ बताता था। मुनज्जाली सम्प्रदायकी बहुतसी बातें इस सम्प्रदायकी अनेक बातोंसे मिलती थी। वास्तवमें ये एकेश्वरवादी थे तथा नकारात्मक प्रणालीमें करने आराध्यका धर्त्यन करते थे। मक़ामरबिन्नाम्बाने और भी सद्गुणोंसे एक विशेषता और भी स्थापित कर दी। उन्होंने कहा—“ईश्वर एक ऐसी भाषा-भक्त सत्ता है जिसके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता; बस यह अवर्णनीय है।”

जुधलनूनके सिद्धान्तोंमें अद्वैतवादके भी आन्तरिक विग्रह मिलते हैं; परन्तु बायबीदके बिचार सर्वथा अद्वैतवादसे मिलते हैं। वह “विद्विष रूपोंमें मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई अन्य परमेश्वर नहीं; इसलिए मेरी उपासना करो।” की घोषणा करना है।

“मैं ही मदिरा तथा मदिरा पीनेवाला हूँ और गिलानेवाला लकड़ो भेड़ हूँ।”

बायबीदने ही सूची धर्मोंने सर्व प्रथम पनाका लिखान्य निरूप, जिसके अनुसार मानव-जीवनका उद्देश्य उन्ही परमन्तादे सम्पन्न हो जाना था।

वरपुंछ विवरणके अनुसार संक्षिप्त रूपसे कहा जा सकता है कि

फारसीने आठवीं शताब्दीके प्रारम्भ होते-होते निरंतर विद्रोहों और विप्लवोंमें पिसी जातो हुई शान्तिप्रिय जनताके मध्य सूफी धर्मकी एक नवीन धारा प्रवाहित किया; जिसकी धीरे-धीरे गति बढ़ती गयी और नवीं शताब्दी तक तो उसमें दृढतासे स्थिरता भी आ गई ।

सूफी धर्मका विकास—डा० श्रीकमलकुल श्रेष्ठने सूफी धर्मके समस्त विकासकालके इतिहासको चार भागोंमें विभक्त किया है ।*

१—तापसी जीवन—(सातवीं से नौवीं शताब्दी ई० तक)

२—मैदानीक विकास—(दशवीं से तेरहवीं शताब्दी ई० तक)

३—सुसंगठित सम्प्रदाय—(चौदहवीं से अठारहवीं शताब्दी ई० तक)

४—पतन—(उन्नीसवीं शताब्दी ई० से आधुनिक समय तक)

१—तापसी जीवन—(७वीं से ९ वीं शताब्दी ई०) यद्यपि तापसी जीवन कुरान द्वारा स्वीकृत नहीं है, क्योंकि इस्लाम एक सामाजिक धर्म है; किन्तु इसमें प्रचलित कुछ नियम—जैसे रमजान के व्रत, मदिराका त्याग एवं तीर्थयात्रा आदि—तापसी जीवनसे सम्बन्ध रखते हैं ।

ऊपर लिखा जा चुका है कि राजनीतिक परिस्थितियोंके महान् प्रभावोंके समय जब सलमान फारसीने इस्लामके नाम पर प्रचलित मार-अशान्ति और घोर नैतिक पतनके अमानुषिक व्यवस्थाके मध्य पिसी शान्तिप्रिय जनताको कुरानकी पवित्र आयतोंका और समुन्नत लक्ष्यकी ओर जानेवाले प्रशस्त पथको आलोकित करनेवाले मुहम्मद साहबके आदेशोंका सुदृढातिवृद्ध विरलेपण कर उसकी महनीयता पर प्रकाश और आकृष्ट किया, तब वहाँके पतनोन्मुख समाजसे अलग चाहनेवाला वर्ग एकान्तमें ही स्पष्टिका तापसी जीवन व्यतीत जो सूफी धर्मकी उत्पत्तिका कारण हुआ ।

* '... काव्य' (पृ० १०१)—डा० कमलकुल श्रेष्ठ
किंव०—देखिये ।

सुधलसूनवे मिढा-तोमे अटैनवादके भी आन्तरिक चिन्ह मिलते हैं; परन्तु सात्वतवादके बिना सधैरा अटैनवादमें मिलते हैं। वह “विविध करने में ही हा परमेश्वर हैं, मेरे अतिरिक्त और कोई अन्य परमेश्वर नहीं; इसलिए मेरी उपासना करो।” की घोषणा करता है।

“हैं ही मंदिरा तथा मंदिरा पानेवाला हैं और बिलानेवाला साक्षी भी हैं।”

बावधादने ही सूची चर्ममें सर्व प्रथम कलाका सिद्धान्त मिलाया, जिसके अनुसार मानव-जीवनका उद्देश्य उनी परमसत्तामें समाहित हो जाना था।

उपर्युक्त विवरणके अनुसार नक्षितरूपसे कहा जा सकता है कि

नवीं शताब्दी तक सूफी धर्मके अनुयायी तापसी जीवन व्यतीत करते तथा वहीं एकान्तमें ईश्वर संबन्धी चिन्तन-मनन किया करते थे। अतः वादी सूफियोंके सिद्धान्तानुसार मानव जीवनका लक्ष्य उसी परमसत्ता सदैवके लिए विलीन हो जाना था, संसार व्यर्थ ही संघर्षोंकी रंगभूमि है अतः सत्यकी प्राप्तिके हेतु इसका परित्याग अत्यावश्यक है। तपस्या अथवा ऐकान्तिक चिन्तन तथा उस परमसत्तासे प्रेम करना इस लक्ष्यको प्राप्त करनेका साधन-पथ है।

इस समय तक सूफी सिद्धान्त कुरान और मुहम्मद साहबके जीवनसे निकला हुआ माना जाता है। मुहम्मद साहब सर्वथा सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे विलासितासे बहुत दूर रहते थे। रात्रिमें ईश्वरका चिन्तन करते और दिनमें उपदेश देते। कभी-कभी वे महीनो तक प्रव्रतते और रातमें प्रायः बहुत कम सोया करते। उनकी कही हुई ईश्वर-प्राप्ति की प्रार्थनाकी परिभाषामें सूफी सन्तोंने अपने प्रेम-विह्वलतावाले तत्त्व को निकाले हैं। कुरानमें जिक्र (स्मरण) और जिहाद मिलता है, जो पाक्योंका साधारणतया अर्थ है—ईश्वरीय मार्गमें प्रयत्न करना, जो सूफी मार्गवलाम्बी सन्तोंने “अपनी पतनोःमुख प्रवृत्तियोंसे लड़ना जिहाद है” अर्थ लगाया। कुरानका वाक्य है—“जो तुम स्वयं करते एकमात्र उम्हों अच्छे कर्मोंका उपदेश दो।” सूफी सन्तोंने इसी भाव-धोड़ा परिवर्तनके साथ दोहराया—“आत्मनिरूपण कर पड़ो आत्म-कालो, तब तुम्हें दूसरीको उपदेश देनेका अधिकार होगा।” इन्हीं आधार पर सूफी अपना सिद्धान्त शास्त्रोप एवं परम्परागत मानने लगे। उनके परिणामस्वरूप सूफी धर्म अत्यन्त व्यावहारिक एवं अत्यन्त सादा हो उठा। इसी प्रकार सूफी धर्मका क्रमिक विकास होने लगा।

—सैद्धान्तिक विकास—(१० वीं से १३ वीं शताब्दी ई०) इस सूफी सन्तोंने तर्क एवं अनुभूतिका आश्रय ग्रहण कर अपने धर्म-कारते दूर विचारोंका स्वीकरण किया। सूफी धार्मिक

साहित्यमें अब अनेक ग्रन्थोंका प्रणयन भी होने लगा था। इन ग्रन्थोंमें सबसे प्राचीन पुस्तक अबूतालिब अलमककीकी “कुतुबलकुतुब” अरबी-की है। इसमें पूर्व खलीफा मामूकी आशानुसार अरस्तूके ग्रन्थ अरबीमें हिन्दीके* द्वारा अनुवादित हो चुके थे†। इस समय तक भारतीय विद्वान् अरबमें पहुँच चुके थे। और खलीफाके द्वारा उन्हें काफी सम्मान भी प्राप्त था। फलतः सूफी धर्मके सिद्धान्तोंके निर्माणमें ग्रीस और भारत दोनोंने सहयोग दिया।

अब तकके समस्त सूफी सिद्धान्त-निर्माताओंमें गज्जालीका स्थान सर्वोपरि है। अबूअलफज्जल शहरस्तानीका भी नाम उल्लेखनीय है। इन प्रमुख संग्रहोंने उहमाओकी तीन भेणियाँ बनाईं। १—परम्पराको माननेवाले, २—कुरानका अर्थ बतानेवाले और ३—सूफी। इनमें पहली

* हिन्दी अरब देशका निवासी था। उसे अरब-दार्शनिक कहा जाता है। बसरा और बगदादमें उसने शिक्षा प्राप्त की थी। वह बहुत बड़ा विद्वान था, वह अनेक विषयोंका ज्ञाता था। अनेक यूनानी हस्तियोंका उमने अरबीमें अनुवाद किया, ऐसा कहा जाता है। हिन्दोंने मनुष्यकी स्वतंत्रता पर बल दिया, ईश्वरकी एकता तथा बहुतायत्परता पर भी वह बल देता था। कार्य-कारणवादमें उनका विश्वास था। बगल ईश्वरकी हस्ति है; किन्तु ईश्वर और कर्तृके मध्य अनेक अन्तर रहित हैं। ईश्वरने विश्वचेतना (नफस आलम) और उसने प्रमथः परिते तथा मनुष्य पैदा होते हैं। चित्-शक्तिके चार भेद हैं। १—ईश्वर को मर्यादा नष्ट है और समस्त चेतनाओंका कारण है। २—हुद्द। ३—बीरकी दमन और ४—क्रियाशक्ति। इस प्रकार हिन्दी अरस्तूके सत्रिंश हुद्द तथा निष्क्रिय हुद्दके विभागसे प्रभावित था। हिन्दी का सन ८७० ई० ८— (“पूर्वो-मभिमी दर्शन” पृ० २७७-८८ बा० देवराज प्रकाश देविर)

† देखिए “दर्शन-दिन्दर्शन” पृ० १०३-६—अबूतालिब अलमककी

ही आई है, तथा सांसारिक बंधनोसे छूटने पर उसीमें लीन हो जायगी ।
 इस स्थल पर 'लीन' शब्दको भारतीय-दर्शनके 'तिरोहित' शब्दका समा-
 नायक या पर्यायवाची समझना चाहिए । गण्डवाली परमात्माको सर्वभारी
 मानता हुआ प्रकृतिके पीछे उसके दर्शन करता है और हमें इसका निर्देश
 करना है कि प्रकृतिका संचालक यही है ।

एही सिद्धान्तोके विकासकी एक नवीन अवस्था इज्जमीनामें मिलती
 है । उसके अनुसार परमसत्ताका स्वरूप शाश्वत और भीमदंभता है ।
 आत्माभिधायि उसकी विशिष्टता तथा प्रकृति है । यह अद्वय स्वरूप
 एहिमें प्रतिनिधित्व कर देखती है और आत्माभिधायि ही उसका प्रेम
 है, जो समाप्त विश्वमें व्याप्त है । प्रेम भीमदंभका अपर्याय है तथा
 भीमदंभपूर्ण होनेके कारण प्रेम भी पूर्ण है । प्रेम विश्वको अपनी ही
 है । यह प्राणियोंकी मूलभूतकी ओर अनुसृत करता है जो कि पूर्ण है
 तथा जिससे वे सुख-सुखमें अलग हो गए हैं । प्रेमके द्वारा ही मानव-
 आत्मा परमात्मासे एकताकी अनुभूति करती है ।

भेणीके लोग मुहम्मद साहबकी जीवन सम्बन्धी पटनामोहा दुनियाके कोने-कोनेमें प्रमाण कर प्रचार करते थे। उनका जीवन एक आदर्श जीवन था। कुरानकी व्याख्या करनेवाले तथा कुरानका सम्भार अध्ययन कर उसका बहुत बारीकीसे अर्थ करते। कुरानके पठन-पाठनकी ही ये लोग जीवनका मुख्य उद्देश्य समझते। यही भावना इनके धर्मकी नींव थी। औरीकी अपेक्षा जनतामें इनका सम्मान अधिक था। तीसरी भेणी जो सूफियोंकी थी वह मुहम्मद साहबकी जीवनी और कुरानकी कुछ आयतों (दोमों) से प्रेरणा प्राप्त कर उसीका अनुकरण एवं अनुमूर्ति करती थी। इस धर्मकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि आराध्य और आराधकके मध्य जो प्रेमका मनोहर और कलापूर्ण सम्बन्ध पूर्ववर्ती सूफी सन्तोंने निश्चय किया था, वह इन सूफियोंके प्रचारमें विशुद्ध वैज्ञानिक हो गया। कहना की गयी कि आराधक प्रेम-मय पर चलता है और यात्रामें मफल होने पर आराध्य तक पहुँचता है। आराधकको इस यात्रामें अनेक स्थान मिलते हैं। इसी वर्गीकरणके अनुसार सूफी-प्रेम तीन भेणियोंमें विभक्त हुआ। उत्तम, मध्यम और निम्न। आत्मा-परमात्माका ज्ञान प्राप्तकर जब उससे प्रेम किया जाता है, तब वह उत्तम प्रेम कहलाता है; किन्तु जब आत्मा, परमात्माको सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वान्तर्यामी मानकर उससे प्रेम करती है, तब वह प्रेम मध्यम कोटिमें गिना जाता है। जब आत्माको परमात्मा अपना प्रेम देता है और आत्मा, परमात्माकी एक साधारण दयावान् दाता मानती है और इसी भावसे उससे प्रेम करती है, तो उसको निम्न-कोटिका प्रेम माना जाता है।

तर्कबलित ज्ञानकी अपेक्षा गवजाली अनुमूर्तिको भेष्ठ मानता है। तर्क प्राप्त हुआ ज्ञान प्रत्येक दृष्टामें अनुमूर्तिके आधार पर प्राप्त किए ज्ञानसे प्रायः निम्नकोटिका होता है। उसने घोषणाकी कि परमात्माको और उसकी अनुमूर्ति प्राप्त करना असम्भव नहीं है, क्योंकि प्रकृति मानव प्रकृतिसे भिन्न नहीं है। मानवता स्वयं परमात्मासे

भेदीके भोग मुहम्मद ग़ादक? भेदन भावस्थी परनामोका बुनिर्वाके
 कोने-कोनेमें धनरा हर प्रसार करने में । उनका भेदन एक आदर
 भेदन या भुगानकी व्यापना करनेवाले सफ़ा भुगानका ग़ादके
 अन्धधन हर सग़ा बहुत बागीकोमें खर्च करी । भुगानके ग़दन-ग़दनको
 हो ये भोग भेदनका मुक्त रहै रह ग़दग़ने । वही भावना इनके बर्नके
 नीच में । ओरोको अवेदा अनग़ामे इनका ग़मान अधिक था । तिनको
 भेदी के ग़ुलामोको भी वह मुहम्मद ग़ादक? भीवनी ओर भुगानको भुल
 आवगो (दोनो) से प्रेम्णा प्राप्त कर उनीका अनुकूल्य पथ अनुमूति
 करती थी । इन वर्गको लगे बहुत यिरोगा यह थी कि आराध्य ओर
 आराधकके मध्य को प्रेमका मनोहर ओर कलापूर्ण सम्बन्ध पूर्णवर्ती ग़ुली
 ग़तोने निमित्त दिया था, वह इन ग़ुलामोके प्रदानमें विशुद्ध पैदानिक हो
 गया । क़दना की ग़वी कि आराधक प्रेम-रस पर लज्जता है और यागामे
 ग़वभ होने पर आराध्य तक पहुँचना है । आराधकको इस यागामे अनेक
 ध्यान मिलते हैं । इसी वर्गीकरणके अनुसार ग़ुली-प्रेम तीन भेदोंमें
 विभक्त हुआ । उद्यम, मध्यम और निष्ठ । अतमा-परमात्माका ज्ञान
 प्राप्तकर जब उगते प्रेम दिया जाता है, तब वह उद्यम प्रेम कहलाता है;
 दिग़्गु ५५ आत्मा, परमात्माको सर्वशक्तिमान, सर्वधारी और सर्वान्तर्धामी
 मानकर उससे प्रेम करती है, तब वह प्रेम मध्यम कोटिमें गिना जाता है ।
 जब आत्माको परमात्मा अपना प्रेम देता है और आत्मा, परमात्माको
 एक साधारण दयावान् दाता मानती है और इसी भावसे उससे प्रेम
 करती है, तो उसको निष्ठ-कोटिका प्रेम माना जाता है ।

तर्कबलित शानकी अवेदा ग़ज्जाली अनुमूतिको भेद मानता है । तर्क
 द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान प्रत्येक दशामे अनुमूतिके आधार पर प्राप्त किए
 गए ज्ञानसे प्रायः निम्नकोटिका होता है । उसने थोथ्याकी कि परमात्माको
 जानना और उसकी अनुमूति प्राप्त करना असम्भव नहीं है, क्योंकि
 ईश्वरकी प्रकृति मानव प्रकृतिसे भिन्न नहीं है । मानवता स्वयं परमात्मासे

ही धार है, तथा सांसारिक संघर्षोंसे छूटने पर उसीमें लीन हो जायगी ।
 इस स्थल पर 'लीन' शब्दको भारतीय-दर्शनके 'तिरोहित' शब्दका समा-
 नाधिक या पर्यायवाची समझना चाहिये । गणेशाली परमात्माको सर्वभारी
 मानना हुआ प्रकृतिके पीछे उसके दर्शन करता है और हमें इसका निर्देश
 करता है कि प्रकृतिका संचालक यही है ।

दूसरी सिद्धान्तोंके विकासही एक नवीन अवस्था इन्सोनामें मिलती
 है । उसके अनुसार परमसत्ताका स्वरूप साक्षर और भौन्दर्व भरा है ।
 आत्माभिप्रायिक उसकी विशिष्टता तथा प्रकृति है । यह अवस्था स्वरूप
 सुष्टिमें प्रतिनिधित्व कर देवती है और आत्माभिप्रायिक ही उसका प्रेम
 है, जो समाप्त विश्वमें व्याप्त है । प्रेम भौन्दर्वका आकाश है तथा
 भौन्दर्वपूर्ण होनेके कारण प्रेम भी पूर्ण है । प्रेम विश्वको ओझने रहित
 है । यह प्राणियोंको मूलशक्तिको और उद्बुद्ध करता है जो कि पूर्ण है
 तथा जिससे वे सुष्टि-गर्भनाम कहल्य हो गये हैं । प्रेमके द्वारा ही मानव-
 आत्मा परमात्मासे एकाग्र हो अनुभूत करती है ।

इस प्रकारके विचारोंसे प्रकृति और मनुष्य होने ही उन परमसत्ता के
 प्राण स्वरूप है । सुष्टिके बाद-बदले यह परमसत्ता आकाश हो गई है ।
 मनुष्य परमात्माका एक स्वरूप है और परमात्मा मनुष्यका आकाश है ।
 विश्वके समाप्त होने पर यह स्वरूप और उद्बुद्ध बने है । इस विचारमें
 देव नहीं बाना कहिये । इस दुर्गके लीन होने पर मनुष्यको कहिये है ।

उद्बुद्ध होने पर इन्सोनाका मन का कि विश्वके समाप्त होने पर
 उद्बुद्ध होने परमात्मा का विश्वके समाप्त होने परमात्मा बाने है और उसके
 बाने में विश्वके समाप्त होने परमात्मा बाने है । विश्व होने पर
 उद्बुद्ध होने परमात्मा विश्वके समाप्त होने परमात्मा है । उद्बुद्ध होने पर

अनेके इस प्रकार और अनेक दृष्टिकोणसे यह है कि यह हिन्दू धर्मो
दृष्टं परिचित था ।

इस पुस्तक में अनेक विमर्शनात्मक बातें हैं। कुछ सूत्रों की व्याख्या करने में अनेक विचारों का प्रयोग किया गया है। इन विचारों का प्रयोग करने से अनेक नवीन सिद्धियाँ निकल आती हैं। अनेक विचारों का प्रयोग करने से अनेक नवीन सिद्धियाँ निकल आती हैं। अनेक विचारों का प्रयोग करने से अनेक नवीन सिद्धियाँ निकल आती हैं।

[illegible][illegible]

आगे चलकर खानसिरीसिक्की खलीफे शिष्य हुए, जिन्होंने सिक्की सम्प्रदाय बनाया। जुनेदने ठ-है अपना मुशिद बनाया, जिससे जुनेदी सम्प्रदाय बना। उनके भी दो मुरीद हुए—इज़रत ममसदोब एवं शेख अबूबकर। इज़रत ममसदोबके दो मुरीद हुए—शेखअबूअली और खानअहमद। शेखअबूअलीके शिष्य शेख अबूरशाक गज़रुनी हुए, उनसे गज़रुनी सम्प्रदाय बना।

खानअहमद इज़रत ममसदोबके शिष्य थे, जिनके मुरीद हुए—शेखअमोहया। शेखअमोहयाके मुरीद थे—शेखबजीउद्दीन।

इन सम्प्रदायोंके अतिरिक्त 'नकशबन्दी' नामक एक और सम्प्रदाय है, जो अलीसे अपना सम्बन्ध न छोड़कर मुहम्मद साहबके दूसरे शिष्य अबूबकरसे जोड़ता है। इस सम्प्रदायके गुरु परम्पराकी तालिका निम्न प्रकार है :—

मुहम्मद साहब—अबूबकर—तलमानफारसी—इमाम कासिम—इमाम आकर—बजीद बुम्तमी—शेखअबुलहसन—शेखअबुलकासिम—खानअबुलअली—खानमुमुक—खानअब्दुलखालिक—खानखरीफ — खानमहमूद—खानअली—खानमुहम्मदबाना—अमीरकलाल — खानबहाउद्दीन नकशबन्द।

उपयुक्त विवरणमें यद्यपि विभिन्न सम्प्रदायोंका नाम लिया गया है, किन्तु मिथ्यान्ततः इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। इनमें गुरु परम्पराओंके नाम पर ही नाममात्रका अन्तर है। ये सन्त अपनी गुरु-परम्पराको कंठस्थ रखते थे। इस्लामधर्मानुयायी प्रदेशोंमें ये सम्प्रदाय स्पष्ट रूपसे सूफी धर्मका प्रचार करते थे। ये लोग अपने धर्मका प्रचार करते हुए उत्तर-पश्चिममें स्पेन तक पहुँचे और पूर्वमें भारत तक आए। इन्हीं सूफियों द्वारा भारतमें इस्लाम का प्रचार हुआ। इधर हिन्दू-धर्म अपने दृढ़ दार्शनिक आचारों पर पुष्ट था। तलवारके द्वारा विरवाच नहीं जमता, धार्मिक कट्टरताकी तो बात ही दूसरी है। अपने धर्मके प्रचारार्थ इन सूफी सन्तोंने

प्राणायाम आदि योग सम्बन्धी कितनी ही बातोंकी विशेष जानकारी प्राप्त की ।

४—पतन—(१८ वीं शताब्दी ई० से वर्तमान् काल तक)—सूफी धर्मके पतन पर भी थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक होगा । अपने

प्राणायाम आदि योग सम्बन्धी कितनी ही बातोंकी विशेष जानकारी प्राप्त की ।

४—पतन—(१८ वीं शताब्दी ई० से वर्तमान् काल तक)—सूफी धर्मके पतन पर भी थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक होगा । अपने अति उन्नतकालमें इस धर्ममें एक करामाती प्रवृत्ति भी पायी जाती है; जिससे बादका प्रत्येक सन्त करामाती होने लगा । उसके शिष्य जनतामें अपने गुरुकी धाक जमानेके लिए उसकी करामातोंका अति अतिरञ्जनाके साथ प्रचार करते थे । जनतामें सरल विश्वाससे भरे कितने लोग इन करामातोंको सत्य मानकर प्रभावित हो जाते थे । परिणाम यह हुआ कि हिन्दू-जनतामें भी सूफी पीरोके प्रति अद्धा और उन्हें पूजनेकी प्रवृत्ति पैजने लगी । यही पीरख आगे चलकर सूफी धर्मके पतनका कारण हुआ ।

भारतमें प्रचार—भारतमें सूफी धर्मकी स्वतन्त्र उत्पत्ति नहीं हुई; बल्कि सूफी दरवेश ही इस्लामी प्रान्तोंसे यहाँ ले आए । यो तो मुसलमानोंका आगमन सबसे पहले भारतमें अरबोंके आक्रमणसे होता है, जो सन् ३५ हिजरी (सन् ६३६ ई०) में बहरैनके शासककी आज्ञासे थाना नामक बन्दर स्थानसे हुआ था । कुछ दिनों बाद भड़ौच, देवल और ठठ्ठा भी मुसलमान आक्रमणके लक्ष्य बने थे, किन्तु उनका सम्यक् रूपसे सम्पर्क ईसाकी बारहवीं शताब्दीसे होता है । कौन सूफी प्रथम भारत आया, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इसका कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता । आठ सूफी दरवेशोंका बारहवीं शताब्दी तक आनेका विवरण मिलता है; जिनके नाम हैं—शेखइस्माइल, २—सैयदनथरशाह, ३—शाहसुलतान रुमो, ४—अन्दुल्लाह, ५—दात-नांज-बख्श, ६—नोस्दीन, ७—बाबा आदिमशाही, और ८ वे थे—मुहम्मदअली ।

इन दरवेशोंके भारत आनेके पूर्व भी नवीं शताब्दीके आसपास तनूखी (नवीं शताब्दी ई०) और बैरुनी (दशवीं शताब्दी ई०) के यात्रा-

कायों पर विहंगम दृष्टि डाल ली जाय तो अप्रासंगिक न होगा ।

१—शेख इस्माइल—ये भारतमें १००५ ई० के आस-पास आए और लाहौरमें बस गए । ये बड़े प्रभावशाली दरवेश थे, जिसके कारण ये अपने निकट आनेवालोंको अपने मजहबके अन्दर अवश्य ले लेते थे ।

२—सैयद नथरशाह—ये धिचनापलीमें आकर बसे । इनका जीवनकाल ६३६ से १०३६ ई० तक माना जाता है । खुत्तनोंकी इस्लामी जातिका कथन है कि इनके साथियोंके और इनके द्वारा ही वह मुसलमान बनी ।

३—शाह मुलतान रुमी—इन्होंने एक कोचराजाको, जो बंगालका रहनेवाला था, मुसलमान बनाया ।

४—अब्दुल्लाह—ये १०६५ ई० के आसपास गुजरातमें आए और इन्होंने कम्मके निकट इस्लाम धर्मका प्रचार किया । इनके द्वारा बने मुसलमान बोहरा कहलाते हैं ।

५—दातार्गजबक्श—इनकी गणना बहुत बड़े दरवेशोंमें की जाती है । ये भी लाहौरमें आकर बसे थे । इन्होंने “हरकमल महबूब” नामक एक महान् ग्रन्थकी रचना की थी । इनकी मृत्यु १०७२ ई०में हुई थी ।

६—नूरुद्दीन—ये बारहवीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें गुजरात आए और कोबी, एर्वा तथा कोरी जातिके हिन्दुओंको इन्होंने मुसलमान बनाया । ये बड़े ही दक्ष प्रचारक थे ।

७—दादा आदिमशाहिद—ये बंगालमें इस्लामसेनके राज्य-काल में आए ।

८—मुहम्मदअली—बारहवीं शताब्दी ई०के सनातन होते-होते ये गुजरात आए और इन्होंने अधिक संख्यामें हिन्दुओंको मुसलमान बनाया ।

इस प्रकार यहाँ पर सूची दरवेशोंके भारत प्रागमनका संक्षिप्त विवरण दिया गया । ये सूची दरवेश किसी न किसी जगह-समयमें अवश्य सम्बद्ध होते थे । इन सम्प्रदायोंका भी संक्षिप्त विवरण दे देना आवश्यक

[illegible]

1. 1820-21 2. 1821-22 3. 1822-23 4. 1823-24 5. 1824-25 6. 1825-26 7. 1826-27 8. 1827-28 9. 1828-29 10. 1829-30 11. 1830-31 12. 1831-32 13. 1832-33 14. 1833-34 15. 1834-35 16. 1835-36 17. 1836-37 18. 1837-38 19. 1838-39 20. 1839-40 21. 1840-41 22. 1841-42 23. 1842-43 24. 1843-44 25. 1844-45 26. 1845-46 27. 1846-47 28. 1847-48 29. 1848-49 30. 1849-50 31. 1850-51 32. 1851-52 33. 1852-53 34. 1853-54 35. 1854-55 36. 1855-56 37. 1856-57 38. 1857-58 39. 1858-59 40. 1859-60 41. 1860-61 42. 1861-62 43. 1862-63 44. 1863-64 45. 1864-65 46. 1865-66 47. 1866-67 48. 1867-68 49. 1868-69 50. 1869-70 51. 1870-71 52. 1871-72 53. 1872-73 54. 1873-74 55. 1874-75 56. 1875-76 57. 1876-77 58. 1877-78 59. 1878-79 60. 1879-80 61. 1880-81 62. 1881-82 63. 1882-83 64. 1883-84 65. 1884-85 66. 1885-86 67. 1886-87 68. 1887-88 69. 1888-89 70. 1889-90 71. 1890-91 72. 1891-92 73. 1892-93 74. 1893-94 75. 1894-95 76. 1895-96 77. 1896-97 78. 1897-98 79. 1898-99 80. 1899-00 81. 1900-01 82. 1901-02 83. 1902-03 84. 1903-04 85. 1904-05 86. 1905-06 87. 1906-07 88. 1907-08 89. 1908-09 90. 1909-10 91. 1910-11 92. 1911-12 93. 1912-13 94. 1913-14 95. 1914-15 96. 1915-16 97. 1916-17 98. 1917-18 99. 1918-19 100. 1919-20 101. 1920-21 102. 1921-22 103. 1922-23 104. 1923-24 105. 1924-25 106. 1925-26 107. 1926-27 108. 1927-28 109. 1928-29 110. 1929-30 111. 1930-31 112. 1931-32 113. 1932-33 114. 1933-34 115. 1934-35 116. 1935-36 117. 1936-37 118. 1937-38 119. 1938-39 120. 1939-40 121. 1940-41 122. 1941-42 123. 1942-43 124. 1943-44 125. 1944-45 126. 1945-46 127. 1946-47 128. 1947-48 129. 1948-49 130. 1949-50 131. 1950-51 132. 1951-52 133. 1952-53 134. 1953-54 135. 1954-55 136. 1955-56 137. 1956-57 138. 1957-58 139. 1958-59 140. 1959-60 141. 1960-61 142. 1961-62 143. 1962-63 144. 1963-64 145. 1964-65 146. 1965-66 147. 1966-67 148. 1967-68 149. 1968-69 150. 1969-70 151. 1970-71 152. 1971-72 153. 1972-73 154. 1973-74 155. 1974-75 156. 1975-76 157. 1976-77 158. 1977-78 159. 1978-79 160. 1979-80 161. 1980-81 162. 1981-82 163. 1982-83 164. 1983-84 165. 1984-85 166. 1985-86 167. 1986-87 168. 1987-88 169. 1988-89 170. 1989-90 171. 1990-91 172. 1991-92 173. 1992-93 174. 1993-94 175. 1994-95 176. 1995-96 177. 1996-97 178. 1997-98 179. 1998-99 180. 1999-00 181. 2000-01 182. 2001-02 183. 2002-03 184. 2003-04 185. 2004-05 186. 2005-06 187. 2006-07 188. 2007-08 189. 2008-09 190. 2009-10 191. 2010-11 192. 2011-12 193. 2012-13 194. 2013-14 195. 2014-15 196. 2015-16 197. 2016-17 198. 2017-18 199. 2018-19 200. 2019-20 201. 2020-21 202. 2021-22 203. 2022-23 204. 2023-24 205. 2024-25 206. 2025-26 207. 2026-27 208. 2027-28 209. 2028-29 210. 2029-30 211. 2030-31 212. 2031-32 213. 2032-33 214. 2033-34 215. 2034-35 216. 2035-36 217. 2036-37 218. 2037-38 219. 2038-39 220. 2039-40 221. 2040-41 222. 2041-42 223. 2042-43 224. 2043-44 225. 2044-45 226. 2045-46 227. 2046-47 228. 2047-48 229. 2048-49 230. 2049-50 231. 2050-51 232. 2051-52 233. 2052-53 234. 2053-54 235. 2054-55 236. 2055-56 237. 2056-57 238. 2057-58 239. 2058-59 240. 2059-60 241. 2060-61 242. 2061-62 243. 2062-63 244. 2063-64 245. 2064-65 246. 2065-66 247. 2066-67 248. 2067-68 249. 2068-69 250. 2069-70 251. 2070-71 252. 2071-72 253. 2072-73 254. 2073-74 255. 2074-75 256. 2075-76 257. 2076-77 258. 2077-78 259. 2078-79 260. 2079-80 261. 2080-81 262. 2081-82 263. 2082-83 264. 2083-84 265. 2084-85 266. 2085-86 267. 2086-87 268. 2087-88 269. 2088-89 270. 2089-90 271. 2090-91 272. 2091-92 273. 2092-93 274. 2093-94 275. 2094-95 276. 2095-96 277. 2096-97 278. 2097-98 279. 2098-99 280. 2099-00 281. 2100-01 282. 2101-02 283. 2102-03 284. 2103-04 285. 2104-05 286. 2105-06 287. 2106-07 288. 2107-08 289. 2108-09 290. 2109-10 291. 2110-11 292. 2111-12 293. 2112-13 294. 2113-14 295. 2114-15 296. 2115-16 297. 2116-17 298. 2117-18 299. 2118-19 300. 2119-20 301. 2120-21 302. 2121-22 303. 2122-23 304. 2123-24 305. 2124-25 306. 2125-26 307. 2126-27 308. 2127-28 309. 2128-29 310. 2129-30 311. 2130-31 312. 2131-32 313. 2132-33 314. 2133-34 315. 2134-35 316. 2135-36 317. 2136-37 318. 2137-38 319. 2138-39 320. 2139-40 321. 2140-41 322. 2141-42 323. 2142-43 324

कार्यों पर विहंगम दृष्टि डाल लो जाय तो अप्रासंगिक न होगा ।

१—शेख इस्माइल—ये भारतमें १००५ ई० के आस-पास और लाहौरमें बस गए । ये बड़े प्रभावशाली दरवेश थे, जिसके कारण ये अपने निकट आनेवालोंको अपने मजहबके श्रद्धा अथवा आवश्यक ले लेते ।

२—सैयद नथरशाह—ये त्रिचनापलीमें आकर बसे । इन जीवनकाल ६३६ से १०३६ ई० तक माना जाता है खुत्तनोंकी इस्लाम जातिका कथन है कि इनके साथियोंके और इनके द्वारा ही वह मुसलमान बनी ।

३—शाह सुलतान रुमी—इन्होंने एक कोचराजाको, जो बंगालमें रहनेवाला था, मुसलमान बनाया ।

४—अब्दुल्लाह—ये १०६५ ई० के आसपास गुजरातमें आए और इन्होंने कम्भके निकट इस्लाम धर्मका प्रचार किया । इनके द्वारा बने मुसलमान बोहरा कहलाते हैं ।

५—दातागंजवक्श—इनकी गणना बहुत बड़े दरवेशोंमें की जाती है । ये भी लाहौरमें आकर बसे थे । इन्होंने “कश्कअल महबूब” नाम एक महान् ग्रन्थकी रचना की थी । इनकी मृत्यु १०७२ ई०में हुई थी ।

६—नूरुद्दीन—ये बारहवीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें गुजरात आए और कौबी, खर्बी तथा कोरी जातिके हिन्दुओंको इन्होंने मुसलमान बनाया । ये बड़े ही दक्ष प्रचारक थे ।

७—बाबा आदिमशाहिद—ये बंगालमें अल्लाहसेनके राज्यकालमें आए ।

८—मुहम्मदअली—ग्यारहवीं ई०के समाप्त होते-होते गुजरात आए और इन्होंने अहिंसा बनाया

इस प्रकार यहाँ पर
रख दिया गया ।
सम्बद्ध होते

२—गुहारायणी संप्रदाय—इस सम्प्रदायकी सबसे बड़ी विशेषता है, कि इसने गूनी सिद्धान्तोंके प्रचार करनेके निमित्त प्रतिष्ठा-सम्वत् अनेक गूनी सन्तोंको संस्कारित किया। सन् ११६६ से १२६१ ई० की अवधिमें संप्रदाय इस सम्प्रदायका प्रचार सैय्यद जलालुद्दीन मुल्लपोशने किया। इनका जन्म स्थान मुजारा या और स्थायी रूपसे ये सिन्धमें रहे। मर्यादित इन्होंने भारतके अनेक स्थानोंमें अपने धर्मका प्रचार किया, किन्तु गुजरात, सिन्ध और पंजाबमें इनके केन्द्र विशेष रूपसे स्थापित हुए। इनकी परम्पराओं अनेक प्रभावशाली सन्त हुए। इनके पौत्र जलालद्दीनअहमद-कबीर मल्लूम इज्जतानियाँके नामसे प्रख्यात हुए। कहा जाता है, इन्होंने गंगाकी ३६ बार नापाकी भी। मल्लूमइज्जतानियाँके पौत्र अबूमुहम्मद-अबुल्लाहने छारे गुजरातमें अपने धर्मका प्रचार किया। इनके पुत्र सैयद मुहम्मदशाहआलम, जिनकी मृत्यु सन् १४७५ ई० माना जाता है, इनसे भी अधिक प्रसिद्ध हुए। इनकी समाधि अहमदाबादके निकट रत्नाबादमें है।

पूरुषों विहार तथा योगालके ग्रन्थोंमें भी इस सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका प्रचार हुआ। इस सम्प्रदायके सन्तोंकी विशेषताएँ पूर्ववर्ती स्थानोंके समाधि क्षेत्रोंमें बड़ी भव्य भावनासे वर्णित हैं। इसकी बड़ी विशेषता यह थी कि इस सम्प्रदायने अपने धर्ममें बड़े-बड़े राजाओं तकको दीक्षित किया। बंगालके राजा कंसके पुत्र अटमल, जो बादमें 'बा' के नामसे प्रसिद्ध हुए, धर्मपरिवर्तनके लिए प्रसिद्ध हैं। वर्तमान राजवंश भी इसी सम्प्रदायकी परम्पराने है। अन्य कि इस सम्प्रदायका महत्त्व जन-साधारणसे लेकर रहा। इस सम्प्रदायके सन्त राजपूतोंके सम्मानते हैं।

३—कादिर संप्रदाय—इस संप्रदायके सम्प्रदायकादिर अल्लो है। इनका वर्णन सन्तों में मन्त्र किया है। इनके उद्देश्योंके अन्तिम उद्देश्य अर्थात् इनके संप्रदायके रहने .

५—जुनेही संप्रदाय—अभी तक इस संप्रदायका कल्पवृक्ष विररुध नहीं प्राप्त हो सका है। भारतमें सर्वप्रथम आनेवाला जुनेही दरवेश दातारामधरदास था, बीरदहवीं शताब्दीमें बाबाइशाक मगरवीका नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने गट्टूमै अपना केन्द्र बनाया था। इनका उत्ता-धिकारी शेफनेओदहीन अहमद था, जिनके गुजरातको अपना कार्यक्षेत्र बनाया। इसके पश्चात् बहाउद्दीनने पाकिस्तानमें इसका प्रचार किया।

६—शकारी संप्रदाय—बीरदहवीं शताब्दीके अन्तिम समयमें अन्दुल्लाह शकारी नामक सूफी दरवेशने शकारी संप्रदायको संस्थापना की। इनके शिष्योंका नाम तो प्रकाशमें नहीं आया, किन्तु शकारोंने इस संप्रदायमें कुछ नवीन प्रथाएँ चलाईं। भारतीय जनताने उनका विश्वास न किया। इस संप्रदायमें मुहम्मद मौल नामके एक दरवेश और ये, जिनके संबंधमें बड़ा जाता है कि क़ाद् इमायूँ तहकी इन्होंने दीक्षा दी। इस संप्रदायमें कुछ दरवेश और भी थे जिनके नाम हैं—बहाउद्दीन जौनपुरी, मीरसैय्यदअली कोसाम और शाहपोर।

उपर्युक्त संप्रदायोंके अतिरिक्त “मदावी” नामक एक संप्रदाय और भी है, जिसे भारतमें शाहमदार बहीउद्दीन नामक सन्तको प्रचारित करनेका भेद्य है। इस संप्रदायका दूसरा नाम “उयेसी” भी था। इसका विशेष प्रचार उत्तरी भारत तथा उत्तर प्रदेशमें हुआ। अन्दुलकुद्स गेहूँ तथा शाहमदारी इसमें दीक्षा लिए थे।

दार्शनिक दृष्टिकोण—उपर्युक्त सभी संप्रदाय प्रायः तुर्किस्तान, इराक, इरान और अफ़ग़ानिस्तानसे विविध सन्तोंके द्वारा भारतमें फैले। इन संप्रदायोंका पन्द्रहवीं शताब्दी तक स्वतंत्र विकास तो होता रहा, किन्तु आगे चलकर ये उपसंप्रदायोंमें बँट गए। इनमें तार्थिक दृष्टिसे तो कोई अन्तर नहीं था, यदि अन्तर था भी तो केवल गुह-परम्पराका ही। तार्थिक-दृष्टिसे ये समस्त सूफी सन्त इस्लामका ही प्रचार कर रहे थे। मुसलमानोंके शासनकालमें हिन्दू जनताने तलवारके आगे मस्तक तो झुका

५—तुर्की मंत्रदाय—अभी तक हम मंत्रदायका नहीं प्राप्त हो सका है। भारतमें सर्वप्रथम खानेखाना दातामंत्रदाय था, जो देहरी खताखोसे बाबाइसाक उल्लेखनीय है। इन्होंने मट्टीमें खतना के-र बनाया था जिसकी रोगनखोखोने अहमद था, जिन्होंने गुवराही बनाया। इसके पश्चात् बहाउद्दीनने मरहिनसे इसका प्र-
 ६—खताखी मंत्रदाय—जो देहरी खताखोके अन्तर्गत है खताखी नामक एक दरपेठने खताखी मंत्र की। इनके लिखीका नाम तो प्रचारमें नहीं आया, कि मंत्रदायमें कुछ नवीन प्रचार्य बसाईं। भारतीय जनता न बिना। इस मंत्रदायमें मुहम्मद गौस नामके एक बिनके संघमें कहा जाता है कि सन्नाह दूमायूँ तक : इस मंत्रदायमें कुछ दरपेठ और भी ये बिनके नाम बीनपुरी, मीरसेयदअली खोषान और शाहपौर।

उपर्युक्त सम्प्रदायोंके अतिरिक्त "मदारी" नामक एक भी है, जिसे भारतमें शाहमदार बखीउद्दीन नामक संतको श्रेय है। इस सम्प्रदायका दूसरा नाम "उपेसी" भी था प्रचार उत्तरी भारत तथा उत्तर प्रदेशमें हुआ। अन्तुल शाहमदारी इसमें दीक्षा लिए थे।

दार्शनिक दृष्टिकोण—उपर्युक्त सभी सम्प्रदाय इराक, इरान और अफगानिस्तानसे विविध सन्तोंके द्वारा

अन्या कुछको देती थी। "मुहम्मद साहबके निधनके कारण मुसलमान
 "मुहम्मद" "इमान", "इमान" एवं "इमान" के संबंधमें जो प्रश्न उत्पन्न
 हुए, उनका अनुचित समाधान सहज न था। इमानको "तोहफा" का नाम
 था। मुसलमान समझते थे कि तोहफाका नाम अथवा मुहम्मद साहबको
 ही दे। परन्तु अनुष्ठानमन्त्रोंमें आया है। उनको पुष्टि मङ्गल सा-
 नहीं होती। निरालाके कारणमन्त्रके लिए भी प्रमाणों की कमी हो जाती
 है। अतः मनोविषयोंमें ऐसा कि इमानका अन्तर्गत वह नामदेवतामें
 किसी प्रकार आने नहीं चाह सकता, इसके अतिरिक्त अन्य देवताओंमें
 नहीं है, भी तो ठीक है, वह अथवा आता तो है। अतिरिक्तों का अर्थ
 अलग गणित। इस मुहम्मद साहबको आर्तिवन्दन माला क्या है। इमान
 और अन्तर्गत उनका क्या संबंध है। अथवा ऐम-ऐम विद्वत्, परन्तु यह
 और अन्य प्रश्नोंका समाधान तोहफाके प्रतिपादनके लिए अनिवार्य था।
 भारतीय श्रुतिग्रंथोंके अनुसार जिस प्रकार आत्मा और प्रज्ञाके सम्बन्धका
 प्रश्न था, ठीक प्रकार पृथिवीके सामने प्रज्ञा और मुहम्मदसाहबके
 संबंधका। निदान हममें भी निम्नप्रश्न प्रवेष्ट हो ही गया।"●

कुलानमें बंशित अहलाह, आदि, अन्न, भूख, अभिषेक, रसम
भगवान्, रत्न, गद्दी, उद्यान, पौर, मन्त्री, निवास, कर्ण आदि सब कुल
है, भक्तों पर उसकी बड़ी अनुकम्पा रहती है और जो भक्त नहीं है, उनके
करर उसका कोप भी होता है, यह हमारे प्रायेक कार्योंको देखता है, हम
उसकी दृष्टिसे बच नहीं सकते, उसके प्रविधान और सारणागतिके हमारा
उधार हो सकता है, यह प्रसन्न होकर हमें शार्वत मुखा दे सकता है,
इस्लामका अहलाह सयुष्म एवं साकार अहलाह है, सूफी सामान्यतः
इसी प्रियतम ईश्वरके चिन्तोमी हैं, सूफीमतमें बन्दे तथा खुदाका एकीकरण
है, उसमें मायाकी नहीं माना गया है, किन्तु मायाकी जगद हीतानकी

प्रधान है, क्योंकि इसी नशेके माध्यमसे ईश्वरानुमृति का अवसर प्राप्त होता है। इसके कारण संसारकी विस्मृति हो जाती है, शरीरका कुछ ध्यान नहीं रह जाता। मात्र परमात्माकी ही 'लौ' लग जाती है। एक बार और भी स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि अनुरागके आधार नारीका ही रूप ईश्वरको इस मतने माना है। मक्त, पुरुष बनकर उस स्त्रीकी प्रमत्तता के लिए नाना प्रकारकी चेष्टा करता है। उससे प्रेमकी भोज मार्गता है।

रचनाएँ और कान्य-पद्धति—प्रेम-कान्यकी आदिम रचना "चन्दावत" या "चन्दावत" है।* इसके बाद 'स्वप्नावती', 'मुग्धावती', 'मृगावती', 'खण्डरावती', 'मधुमालती' और 'प्रेमावती' आदि रचनाएँ मिलती हैं। उपर्युक्त ग्रन्थोंकी ओर प्रसिद्ध सूफी कवि मलिकमुहम्मद जायसीने अपनी पुस्तक 'पद्मावत' में इसका संकेत कर दिया है :—

“विक्रम बैठा प्रेम के बारा । सपनावति कहँ गयउ पतारा ॥
मधू पाछ मुग्धावति लागी । गगनपूर होइगा बैरागी ॥
रानकुँवर फचनपुर गयऊ । मिरगावति कहँ जोगी भयऊ ॥
साधे कुँवर खडावत जोगू । मधुमालति कर कोन्ह बियोगू ॥
प्रेमावति कहँ सुरपुर साधा । उषा लागि अनिरुधवर बाँधा ॥†

इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त दामो नामक कविकी “लक्ष्मणसेन-पद्मावती” तथा जायसी कृत 'पद्मावत' ग्रन्थ और है। इन प्रेम-कथाओंके अतिरिक्त अनेक प्रेम-कथाएँ ऐसी भी मिलती हैं, जो संपूर्णतः आख्यानक थीं; जिनमें प्रेमके मनोविज्ञानके अतिरिक्त और कोई व्यंजना नहीं है। यह ध्यान देनेकी बात है कि ये रचनाएँ पद्य और गद्य दोनोंमें लिखी गयी हैं, जिनमेंसे प्रमुख हैं “माधवानल काम कन्दला”, “कुतुब सतक”, “रस-

* हिन्दी-साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास—(पृ० ३०६)—डा०

. १२ वर्मा एम० ए०, पी०-एच० डी० । †—जायसी-ग्रन्थावली (पृ०

१०८) (ना० प्र० स०) सं० आचार्य रामचंद्र शुक्ल ।

121

121

121

121

सारे मूमण्डलमें होने लगी। किन्तु विवाहका समय आ जाने पर भी वध उसका विवाह न हुआ, तब वह रात-दिन हीरामन तोतेसे इसकी चर्चा किया करतो थी। एक दिन उसके साथ समवेदना प्रकट करते हुए तोतेने कहा यदि कहो तो तुम्हारे लिए देश-देशान्तरमें भ्रमण कर योग्य घर ढूँढ़ दूँ। इसका समाचार पाते ही राजा मुद हो गया और उसने तोतेके वधकी आज्ञा दे दी। किन्तु राजपुत्री पद्मावतीने किसी प्रकार उसे बचा लिया। तोतेने पद्मावतीसे विदा माँगी, किन्तु पद्मावतीने उसे रोक लिया। हीरामन उस समय दक तो गया, किन्तु उसे भय तो हो ही गया था।

“एक बार पद्मावती सखियोंके साथ क्रीड़ा करते हुए मानसरोवरमें स्नान करने गयी, उसी समय हीरामन तोता चल पड़ा, जब वह एक वनमें गया तो पक्षियों द्वारा उसका बड़ा सम्मान हुआ। दस दिनोंके पश्चात् एक बहेलिया हरी पक्षियोंकी टट्टी लिए उस वनकी ओर चला आ रहा था और पक्षी तो उसे देखकर उड़ गए, किन्तु हीरामन चारेके लोभसे वहीं रहा। बहेलिएने अन्तमें उसे पकड़ लिया और बाजारमें उसे बेचते लाया। चित्तौरके एक व्यापारीके साथ एक दीन-हीन ब्राह्मण भी कहींसे कुछ रुपय लेकर लाभकी आशासे सिहलकी हाटमें आ पहुँचा। उसने उस बिलक्षण तोतेको खरीद लिया और वह चित्तौर वापस लौट आया। उस समय चित्तौरका राजा चित्रसेन मर चुका था। उसका पुत्र रत्नसेन गद्दी पर बैठा था। हीरामनकी प्रशंसा सुन उनने उसे एक लाख रुपयमें खरीद लिया।

“एक दिन रत्नसेन शिकार खेलने चला गया। उसकी रानी नाम-मती तोतेके पास आयी और बोली “मेरे समान सुन्दरी और भी कोई संसारमें है ?” इस पर हीरामनकी हँसी आ गयी और उसने कहा कि सिहलकी पक्षिनी स्त्रियोंकी समानतामें तुम्हारी वैसी ही सुन्दरता फीकी है जैसे दिनके प्रकाशकी समानतामें अँधेरी रात फीकी रहती है। रानीने

अपमान देनेकी प्रतिज्ञा की और कहा कि वसन्त-पंचमीके दिन पूजा
 कहाने उसे देखने जाऊँगी। यह सब समाचार राजाको तोतेने लोटक
 मंडपमें सुना दिया। वसंत पंचमीके दिन अपनी सभी सखियोंके साथ
 पद्मावती मंडपमें गयी और उधर भी पहुँची, बिबर रत्नसेन अपने साथियोंके
 साथ था। वयोही रत्नसेनकी आँखें उस अनिम्य मुन्दरी पद्मावती
 पड़ी, यह मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। पद्मावतीने भी रत्नसेनकी बैठा हो
 पाया जैसा हीरामनने कहा था। पद्मावती मूर्च्छित योगीके पास गयी और
 होशमें लानेके लिए उस पर चन्दन छिड़का। उस उसकी मूर्च्छा दूर हुई,
 तब चन्दनसे उसके हृदय पर “योगी तूने भिचा प्राप्त करने योग्य-योग नहीं
 सीखा, अब फल प्राप्तिका समय आया तब तू सो गया।” लिखकर चली
 गयी। जब राजाको होश हुआ तब वह बहुत पश्चात्ताप करने लगा।
 अन्तमें वह जल मरने पर आरुढ़ हुआ। सभी देवता भयभीत हो गए
 कि कहीं यह जलमरा तो इस भयकर विरहाग्निसे समस्त लोक भस्म हो
 जायेंगे। उन्होंने जाकर महादेव-पार्वतीके यहाँ पुकार की। महादेव कोढ़ीके
 घेद्यमें बैल पर चढ़े राजाके पास आए और चलनेका कारण पूछने लगे।
 इधर पार्वतीकी, जो महादेवके साथ थी, यह इच्छा हुई कि राजाके प्रेमकी
 परीक्षा लें। वे अत्यन्त मुन्दरी अप्सराका रूप धर राजाके समीप जाकर
 बोली—“मुझे इन्द्रने भेजा है। पद्मावतीकी जाने दो, मुझे अप्सरा प्राप्त
 हुई।” रत्नसेन बोला—“मुझे पद्मावतीकी छोड़ और किसीसे कोई
 प्रयोजन नहीं।” पार्वतीने महादेवसे कहा—“राजाका प्रेम सच्चा है।”
 राजाने देखा इस कोढ़ीकी छाया नहीं पड़ती, इसके शरीर पर मखिलियाँ
 नहीं बैठती, इसकी पलकें भी नहीं गिरती, अतः यह निश्चय ही कोई
 सिद्ध पुरुष है। फिर महादेवकी पहचानकर वह उनके पैरों पर गिर
 पड़ा। महादेवने उसे सिद्धि गुटिका दी और सिंहलगढ़में सुसनेका मार्ग
 दिखाया। सिद्धि-गुटिका पाकर रत्नसेन सब योगियोंके साथ सिंहलगढ़ पर
 चढ़ने लगा।

राजाको पद्मावतीके पास ले गयी । पद्मावती और रत्नसेन अनेक दिनों तक समुद्र और लक्ष्मीके मेहमान होकर वहाँ रहे । पद्मावतीकी प्रार्थना पर लक्ष्मीने उन सब साथियोंको भी ला खड़ा किया, जो इधर-उधर बह गए थे । जो मर गए थे, वे भी अमृत पिलानेसे जी गए । तब बड़े आनन्दके साथ वे सब वहाँसे विदा हुए । विदा होते समय समुद्रने बहुतसे अमूल्य रत्न भेंट किए । उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तुएँ थी—अमृत, हँस, राजपक्षी, शादूल और पारसपरशर । इन सभी अनमोलपदार्थोंको लिए हुए रत्नसेन पद्मावतीके साथ चित्तौर जा पहुँचा । नागमती और पद्मावती दोनों रानियोंके साथ राजा सुखपूर्वक रहने लगा । नागमतीसे नागसेन और पद्मावतीसे कमलसेन, ये दो पुत्र राजाको हुए ।

“चित्तौरकी राज-सभामें राघवचेतन नामक एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी । एक दिन राजाने पंडितसे पूछा—“दूब कय है ?” राघवके मुँहसे निकला—“आज ।” अन्य पंडितोंने कहा—“आज नहीं हो सकती, कल होगी ।” राघवने कहा यदि आज दूब न हो तो मैं पंडित नहीं । “पंडितोंने कहा कि “राघव वाममार्गी है, यक्षिणीकी पूजा करता है, जो चाहे तो कर दिखावे, किन्तु आज दूब नहीं हो सकती ।” राघवने यक्षिणीके प्रभावसे उठी दिन संध्याको द्वितीयाका चन्द्रमा दिखा दिया, किन्तु दूसरे दिन फिर द्वितीयाका ही चन्द्रमा दिखाई पड़ा । इस पर पंडितोंने राजा रत्नसेनसे कहा—“देखिए यदि कल द्वितीया रहे होती, तो आज चन्द्रमाकी कला कुछ अधिक होती । झूठ और सचकी परीच कर लीजिए ।” राघवका भेद खुल गया और वह वेद-विरुद्ध आचरण करनेवाला प्रमाणित हुआ । राजा रत्नसेनने उसे देश निकालेका दण्ड दिया ।

“पद्मावतीने जब यह वृत्तान्त सुना, तब उसने ऐसे गुणों पंडितका असंतुष्ट होकर जाना राज्यके लिए अच्छा नहीं समझा । उसने भारी दान देकर राघवको प्रसन्न करना चाहा । सूर्यग्रहणका दान देनेके लिए उसने

[illegible][illegible]

विस्तारमें मनोरंजनकी दृष्टि सामग्री दे रही है। कविको सबसे बड़ी सफलता पात्रोंके मनोवैज्ञानिक निष्पत्तिमें मिली है। नागमतीका विरह-वर्णन, उसकी उन्मादावस्था, पशुरक्षियोंका उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करना, पक्षी द्वारा संदेश भेजना आदि स्वाभाविक ढंगसे विदग्धतापूर्ण भावोंमें व्यक्त है, जो कविकी रचनामें विशेष मार्मिक स्थल है। इसी प्रकार बाहरमाछामें पेदनाका स्वरूप और हिन्दू दाम्पत्य-जीवनका अत्यन्त दुःख-हारी दृश्य कविने उपस्थित किया है। रत्नसेन और पद्मावती-मिलनमें संयोग तथा नागमतीके विरह-वर्णनमें विषोमशृङ्गारकी मनोवैज्ञानिक अभिरूपावली कविने बड़े कोशलसे किया है। गौराबादलके उछाहमें तो वीररस जैसे मूर्च्छिमान हो गया है। इसी प्रकार रत्नसेनके योगी होनेकी और उसकी मृत्युकी कथामें कङ्करसकी सृष्टि अत्यन्त मार्मिक है। बायसी ऐकान्तिक प्रेमकी गम्भीरता और गुरुताके मध्य जीवनके दूसरे अंगोंके साथ भी प्रेमका स्पर्श करते चले हैं, यही कारण है कि उनकी प्रेम-गाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवनसे विच्छिन्न नहीं होने पायी है। वास्तवमें उसमें व्यवहारामक तथा भावामक दोनों शैलियोंका संघटन है। इतना होते हुए भी 'पद्मावत' जीवन-गाथा नहीं बही जा सकती, बल्कि इस रचनाको प्रेम-गाथा ही कहना उपयुक्त होगा। ग्रन्थका पूर्वाङ्ग भाग तो प्रेम-गाथाके विवरणोंसे पूर्ण है; किन्तु उत्तरार्द्धमें जीवनके दूसरे मार्गोंका भी संक्षेप पाया जाता है। दाम्पत्य-प्रेमके अतिरिक्त मानवकी दूसरी वृत्तियाँ, जिनका कुछ विस्तारके साथ समावेश है, वे पूर्णरूपसे परिष्कृत नहीं हो पायी हैं। जैसे यात्रा, युद्ध, मातृत्वेद, उपलोकलक्ष, स्वामिभक्ति, वीरता, कृतघ्नता सतीत्व और प्रवंचना। दाम्पत्य-प्रेमके अतिरिक्त मानव-जीवनकी इन वृत्तियोंके बावजूद भी 'पद्मावत' शृङ्गारस-प्रधान काव्य कहा जा सकता है।

* 'हिंदी प्रेमसाहित्यक काव्य, पृ० १६६-७-टी० कमलकुल श्रेष्ठ एम० ए० डी० फिल० देखिए।

भोगकी कामना नहीं है, उसमें है विनम्रता, शीतलता और विरह-प्रेमकी अभिव्यञ्जना ।

पद्मावति सौं फहेहु बिहंगम । कन्त लोभाइ रही करि संगम ॥
तोहि चैन सुख मिलै सरीरा । मो कहैं हिए दुंद दुख पूरा ॥
हमहुँ बियाही संग ओहि पीऊ । आपुहि पाइ, जानु पर-बीऊ ॥
मोहि भोग सौं काबन भारी । सौंइ दिष्टि कै चाहन हारी ॥”
उपर्युक्त वर्णनमें जायसीने विलासितासे रहित पवित्र प्रेमकी सुष्टि की है, जिसमें नागमतीके व्यक्तिबत्ता संरक्षण करते हुए कविने पाठकके हृदयमें संवेदनाका स्रोत बहा देनेका सकल प्रयत्न किया है ।

इसी प्रकार—

“दाहि कोइला भई कंत-सनेहा । तोला मांसु रही नहिं देहा ॥
रक्त न रहा, बिरह तन बरा । रती रती होइ नैनन्ह टरा ॥

+

+

+

हाइ भए सब किंकारी, नहैं भईं सब तांति ।

रोवैं रोवैं तैं धुनि ठठै, कहाँ बिधा केहि भांति ॥”

विरह-वर्णनका यह दृश्य जो कविने दिखाया है वह कितना मार्मिक है । विरह-वर्णनके अन्तर्गत कविने जिस वारहमासेकी सुष्टि की है, वह वेदनाकी कितनी सुन्दर अभिव्यञ्जना है, उसके भीतर जो हिंदू दाम्पत्य-जीवनका हृदयहारी चित्रण है, जिसमें चारों ओरकी प्राकृतिक वस्तुओं तथा व्यापारोंके साथ पवित्र भारतीय हृदयकी साहचर्य-भावना और विरह-के अनुसार भावाका स्वाभाविक प्रयोग संघटित है, वह सुलाया नहीं जा सकता । नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

“बड़ा असाढ़ गगन घन गाजा । साजा बिरह, दुंद दल बाजा ॥
धूम, साम, घोरे घन आए । सेत घजा बग-पांति देखाए ॥
खड़ग बीजु चमकै चहुँ ओरा । बुन्द-बान बरसहि चहँ ओरा ॥

+

+

उटे छागि ओ आने छापो । नैन न सूझ मरी दुम बाँधो ॥

अंधेरमे यही कहा था मरता है कि बादलोंके विरहोद्गार अत्यन्त गर्मरशी है; क्योंकि विरह-वेदनामें जो कोमलता, गर्मरता और सरलता इनकी रचनामें है, वह बहुत कम कवियोंकी रचनाओंमें मिलता है। नागमती सहानुभूतिकी ओ भावना सभी बीच-अनुश्रामोंमें काती है वह विज्ञाप्य है। रानी सोनती है कि उसकी विरहाग्नि के धुँसे भीरे और कीचे कांसे हो गए हैं—

“पिउ सी कहेहु सँदेसड़ा, हे भीता हे काग ।

सो घान बिरहे चरि मुई, तेहिह गुँवा इन्ह लाग ॥”

इतना होते हुए भी वही-वही विरह-वर्णनमें बोधसता आ गयी है—

“विरह दगध कीन्ह तन भाठी । हाइ बराह कीन्ह जम काठी ॥

नैन-नीर सो पोता किया । तब मदचुवा बरा जस दिया ॥

विरह सरागहि भुँजि माँस । गिरि-गिरि परै रक्त कै आँस ॥”

इस विरह-वर्णनसे पूणा उत्पन्न होती है, सहानुभूति नहीं। रचना वही-वही अस्वाभाविकताके दोषसे दूषित भी हो गयी है—

“यसा लंक बरनै जग झीनी । तेहितें अचिक लंक वह खीनी ॥

परिहँस वियर भग तेहि बसा । लिए डंक लोगन कहँ बसा ॥

मानहुँ नाल खंड दुइ भए । दुहुँ बिच लंक तार रहि गए ॥”

घान पड़ता है कि कटि-प्रदेशकी सूक्ष्मताके वर्णनमें कविने आख्यात्मिक-तत्त्व रख देनेकी चेष्टा की है। क्योंकि बरेंकी कमर अत्यंत पतली होती है, किंतु पद्मावतीकी कमर उससे भी पतली है, जिससे बरें लजाकर पीली हो गयी और ईर्ष्याके कारण डक लेकर लोगोंको काटती फिरती है। उसकी कमर अत्यन्त चौख है जैसे मृणालके दो डुकड़े हो जाने पर अत्यंत पतले तारे लगे रहते हैं। इसी प्रकारका दूसरा वर्णन भी नीचे दिया जाता है—

“बहनी का बरनौं हमि बनी । साये बान जानु दुइ अनौ ॥

नवियोंकी प्रेम-पद्धतिको अपनाया है, किन्तु रचनाको सर्वग्राही बनानेके उद्देश्यसे इन्हें हिन्दू लोक-व्यवहारके भाव भी ग्रहण करने पड़े हैं। इस प्रसंग पर यदि कविके सम्प्रदायगत विचारों पर थोड़ा विचार कर लिया जाय तो ठीक होगा—

जायसीके जीवन-वृत्त पर विद्वानोंने कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला है। किन्तु इनका जायसका रहना तो प्रसिद्ध ही है।* ये सैयद मुहोउद्दीन-के शिष्य थे, जैसा कि इनके इस पदसे जान पड़ता है कि “गुरु मेहदी खेवक मैं सेवा। चलै उताइल जेहि कर खेवा ॥” (पद्मावती पृ० ८) गणनासे चिरितया निबामियाकी शिष्य-परम्परामें ये ग्यारहवें शिष्य ठहरते हैं। जायसी सूफी-सिद्धान्तोंसे भलीभाँति परिचित थे, क्योंकि ये अपने समयके सूफी संतोंमें विशेष आदरके पात्र थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिन्दू-धर्मके लोक-प्रसिद्ध वृत्तान्तोंकी भी अच्छी जानकारी प्राप्त की थी। यही कारण था, कि जनताकी धार्मिक मनोवृत्तिको सन्तुष्ट करनेमें ये विशेष सफल हुए। बादशाह शेरशाहका इन्होंने आश्रय ग्रहण किया था। “शेरशाह दिल्ली मुलतानू। चारो खण्ड तपै बस भानू।” इसीका परिचायक है। ‘पद्मावती’के आधार पर कि ‘एक आलि कवि मुहम्मद गुनी, कहा जाता है कि इन्हें एकही आलि थी। कुछ समय तक ये गाबी-पुर और भोजपुर भी रहे और अन्तमें अमेठी राज्यमें जाकर रहने लगे। इनकी कब्र अमेठी राज्यमें ही है।

इनके समयमें हिन्दू जनताके अन्तर्गत राम और कृष्णकी उपासना अधिक लोकप्रिय थी। इन्होंने उसे अपने काव्यकी सामग्री न बनाकर प्रचलित सूफी सिद्धान्तोंकी ही अत्यन्त मनोरंजक और सरल बनाकर जनताकी रुचि अपनी ओर आकृष्ट की। वास्तवमें हिन्दू वृत्तान्तोंके

* ‘जायस नगर घरम स्थानू। तहाँ आह कवि कीन्ह बखानू ॥’—
‘पद्मावत’ पृ० १०।

उठाई। तुलसीदासने लिखा—“गोरख जगयो जोग भगति भगयो लोग” और मानसके ज्ञान-दीपक प्रसंगमें योगपर भक्तिकी विषय दिखायी। इसी प्रकार सूने भी भ्रमरगीतीय रचनाके द्वारा योगको भक्तिसे महत्त्वहीन घोषित किया। ऊपर लिखा जा चुका है कि सन्त कबीरने योगको आश्रय दिया। शरीरके अन्तर्गत इडा नाड्योको यमुना, विंगलाको गंगा तथा सुषुम्नाको सरस्वती आदि कहा—“एहि पार गंगा ओहि पार यमुना, बिचवामे मझैया हमारी छुवाए जैहो।” इनका कहना था कि इसी शरीरमें त्रिवेणी है। सिरमें आकाशकी स्थिति। इन सन्तोंकी अटपटी बातोंमें जनता बड़े कौतूहलसे फँस जाती थी। वास्तवमें इस समय हिन्दू धार्मिक-भावनाके अन्तर्गत सहिष्णुता एवं सम्मिश्रणकी भावना बड़ी प्रबल थी। तुलसीदास आदि सन्त स्वयं शैव-वैष्णव-संघर्षी समस्याओंमें सामं-जस्य स्थापित करना चाहते थे और आगे चलकर किया भी। राम और कृष्ण एक ही हैं, इसका भी प्रचार हो रहा था। महात्मा कबीर अपने मतमें भक्ति और योग दोनोंको ग्रहण कर रहे थे। इधर हिन्दू-धर्ममें रहस्यवादी प्रणयमूला भक्ति भी विद्यमान थी। ग्यारह आसक्तियोंमें कान्तासक्ति भी एक थी, इसी भावसे गोपियाँ भगवान् भीकृष्णकी भक्ति करती थीं।

वास्तवमें इस्लाम धर्ममें अद्वैतवाद नहीं ग्रहण किया गया था। किन्तु सूफी सन्तोंने एकेश्वरवादका समर्थन किया था। योग—प्राणायाम आदि भारतीय सूफी-सन्तोंमें प्रचलित थे। शेख बुरहानद्दा एक प्रसिद्ध योगी होना और दाराशिकोहका ‘रिसाला इकनामा’ आदि इसके प्रमाण हैं। इस समयके सूफियोंमें धार्मिक सहिष्णुता तथा सामंजस्यकी भावना प्रबल दिव्वाई पड़ती है—क्योंकि एक मूर्तिपूजकको देवन्दर (जब वह मूर्तिपूजा कर रहा था) निजामुद्दीन औलिया (जो एक सुप्रसिद्ध एकेश्वर धर्मका प्रचारक था) का कहना—“हर कीन रास्ते राहे, दोने च दिवना गाहे” अर्थात् “प्रत्येक वातिका अपना मार्ग, अपना धर्म, और अपना

पर थोड़ा प्रकाश पड़ता है। क्योंकि जायसी आदि सूफी सन्त इस बात-
वरण और भावनासे बहुत प्रभावित ज्ञान पड़ते हैं। आगे हम इसी पर
विचार करेंगे।

हिन्दी प्रेमाख्यानक-काव्यकी धाराके विषयमें अभी तक तीन प्रकारके
विचार मिलते हैं—

१—“ये मुसलमान-कवि हिन्दू-मुसलिम ऐक्य चाहते थे।” यह मत
आचार्य श्रीरामचन्द्र शुक्लजीका है।*

२—“ये कवि सूफी-धर्मका प्रचार चाहते थे और इन्होंने लौकिक
आख्यानोके माध्यमसे अलौकिक सत्ता तथा रहस्यवादो प्रेमकी खोजना इन
आख्यानोमें की है।” “इन्होंने मुसलमान होकर हिन्दुओंकी कहानियाँ
हिन्दुओंकी ही बोलीमें पूरी सहृदयतासे कहकर उनके जीवनकी मर्मस्पर्-
शिनी अवस्थाओंके साथ अपनी उदारताका पूर्ण सामंजस्य दिला दिया।
जायसीके लिए जैसा तीर्थ-मत था, वैसा ही नमाज और रोजा। वे प्रत्येक
धर्मके लिए सहिष्णु थे। इन कवियोने कभी किसी मतके खण्डनकी चेष्टा
नहीं की।”†

और तीसरा मत डा० कमलकुलशेष्ठका है, वे लिखते हैं—“प्रस्तुत
लेखकके दृष्टिकोणसे परिस्थिति अपना एक दूसरा इन प्रेमाख्यानोके द्वारा
इस्लाम प्रचारकी पृष्ठभूमि तैयार करनेका पहलू भी रखती है।‡ हिन्दी-
प्रेमाख्यानक-काव्यमें हिन्दू-मुसलिम ऐक्य बूढ़नेवाले विद्वानोके तर्क निम्न-
लिखित हो सकते हैं :—

१—इन्होंने हिन्दू कहानी बड़ी सहानुभूतिके साथ कही है। २—

* जायसी ग्रन्थावली (१९३५) भूमिका पृ० ३।

† हिन्दी-साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास—डा० रामकुमार वर्मा
एम० ए०, पी-एच० डी० (१९३८) पृ० ३०४-५ तथा पृ० ३१३।

‡ “हिन्दी-प्रेमाख्यानक-काव्य” पृ० १५७-८।

“... है ...”

“... है ...”
“... है ...”

— है ...

... है ...

... है ...
... है ...
... है ...
... है ...

... है ...
... है ...
... है ...

... है ...
... है ...
... है ...

... है ...

... है ...
... है ...
... है ...

... है ...

... है ...
... है ...
... है ...

... है ...

... है ...
... है ...

डाक्टर साहब और भी लिखते हैं—

‘इन्द्रावती’ में नूरमुहम्मद अपनी नायिका इन्द्रावतीसे कहलाते हैं—

“निशिदिन मुमिर मुहम्मद नाऊँ । बाधो मिले सरग महुँ ठाऊँ ॥

*

*

*

“साहब देत परान हमारा । अहे रखन निबाहन हारा ॥”

—“इन्द्रावती”

मूर्ति-पूजाके विरोधमें नूरमुहम्मद लिखते हैं—

“का पाहन के पूजे लहई । पूबो ताहि जो करता अहई ॥

पाहन मुने न तेरो बाते । मुमिरत बग करता दिन राते ॥”

—“इन्द्रावती”

इसी प्रकार जायसीका दृष्टिकोण—

“दीपक लेखि जगत कहँ दीन्हा । भा निरमल बग मारा चीन्हा ॥

जो न होत अस पुरुष उबियारा । सुम्नि न परत पंथ उबियारा ॥

बिना मुहम्मद साहबके नाम-स्मरणके बिधि-जाप मो भयर्थ है—

“जो भर जनम करै बिधि जापा । बिनु बोहि नाम होहि सब लारा ॥”

कुरानकी महानता तो अधिक है ही—

“जो पुरान बिधि पठवा सोई पढ़त गरंय ।

ओ जो भूले आवत सोई लागे पय ॥”

जायसी मूर्ति-पूजा का खण्डन करते हैं—

“पाहन चढ़ि जो चहै भा पारा । सो ऐसे भूड़े मन्त्रघारा ॥

पाहन सेवा कहाँ पसीबा । जनम न ओद होइ जो मोबा ॥”

बाउर सोइ जो पाहन पूजा । सकत को मार लेइ सिर दूबा ॥”

“इन कवियोंने मुहम्मद साहब और कुरान आदि पर तो बड़ी भद्रा दिखाई है; किन्तु जब राम और कृष्णकी याद आती है तो उन्हें ये लैला-मजनूको कोटिमें रखते हैं । हिन्दू-धर्मसे उद्दानुमूर्ति रखनेवाला व्यक्ति हिन्दुओंकी अगाध भद्राके पात्र राम और कृष्णको इस स्तर पर नहीं ले

नहीं किया जा सकता कि ये सूफी कवि हिन्दुओंके धर्मसे सहानुभूति रखते थे ।

उपर्युक्त विवेचनसे जायसी आदि प्रेमाख्यानक-काव्य-रचयिता कवियोंकी दार्शनिक भावनाओं पर विचार किया गया । किन्तु अपनी रचनाओंमें इन्होंने हिन्दू-धर्मको अद्वाकी दृष्टिसे देखा हो या न देखा हो, चाहे जिस किसी भी मत पर चल दिया हो, उसके प्रकाशनमें कहीं तक सकलता प्राप्त कर सके, अब यह देखना है; क्योंकि साहित्यिक-दृष्टिकोण किसी धर्म विशेष पर नहीं आधारित है, वह एक स्वतंत्र विचार-पद्धति है ।

पद्मावतका आध्यात्मिक पक्ष—कवि जायसीकी ईश्वर-संबंधी मान्यता इस्लामी एकेश्वरवादके आधारपर है, जिसमें वेदान्ती अद्वैतवादका भी प्रभाव है । इसके अनुसार वे कहते हैं :—

‘सुमिरो आदि एक करतारु । जेहि जिउ दीन्ह कीन्ह संसार ॥’

अर्थात्—ईश्वर एक है, जो सृष्टिकर्त्ता और जीवनदाता है । यह ईश्वर अलख है, अरूप है और अवर्णनीय है—‘अलख अरूप अबरान सो कर्ता । वह सबसे सब ओहि सो बर्ता ॥’ ईश्वर प्रत्यक्ष-अप्राप्य रूपसे संबंध प्राप्त है उसे धर्मात्मा पहचान लेते हैं, पापी नहीं—“परगट गुप्त सो सरम बिआपो । धरमी चीन्ह न चीन्हे पापी ॥”

ईश्वर कालको सब सीमाओंसे परे है, समय विश्वका सारा खेल उसीका रचा हुआ है, संसार जिसकी सत्तासे मुखरित है, उसकी लीलाएँ अपार हैं, ये कही नहीं जा सकतीं । सृष्टिके पूर्व न नामका कोई अस्तित्व था, न स्थान का, न शब्दका; उस समय न पाप था न पुण्य, उस समय एकमात्र आत्मलोन मुहम्मद साहबकी ही सत्ता थी । वह अलम्-शक्ति एकाकी थी उसके न तो कोई गुण थे और न उपाधि । सूर्य-चन्द्र, दिन-रात आदि कुछ भी नहीं थे । वह परमसत्ता स्वर, मंत्रन, शब्द और रूप आदिसे अतीत है । ऐसी दृष्टामें इनकी सहायताके बिना कोई भी इस अवर्णनीय कथाको बाणोंका रूप कैसे दे सकता है ?

पेदा किया जो गर्वका कारण है, उसने तुम्हारा सृष्टि की, वो रुक-शान्त नहीं होना जानती। उसने जीवन बनाया, जिसकी इच्छा रखते हैं। उसने मृत्युकी सृष्टि की, जिसे कोई भी न रोक सका। सुख-वैभव तथा करोड़ों आनन्दोंकी रचना की, उसने दुःख, चिन्ता, सन्देहको भी उत्पन्न किया। उसके साधन अपरम्पार हैं वह समस्त सृष्टि एकमात्र स्वामी है, वह सदैव सबको देता है, किन्तु उसका भंडार भी रिक्त नहीं होता। वह छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े सभी प्राणियों को पोषण करता है, वह शत्रु या मित्रको भावनासे रहित है। :—

“घनपति उहै जेहि क संसारु । सब कहैं भुगुति राति-दिन बाँटा ॥
जा वह जगत हरित श्री चाँटा । सब कहैं भुगुति राति-दिन बाँटा ॥
उपर्युक्त विवरणसे स्पष्ट है कि जायसीको ईश्वर-संबंधी मान्यता भारतीय अद्वैतवादके अधिक निकट है।

पद्मावतीमें वर्णित पद्मावतीको कविने इसी ईश्वरका प्रतीक माना है। पद्मावतीके जन्म-संबंधमें कवि कहता है कि दस माह पूर्ण होनेपर वह शुभ घड़ी आई, जब पद्मावती कन्याने अवतार लिया। उसका रूप इतना सुन्दर था कि ज्ञान पड़ता था सूर्य-किरणोंके तत्त्वसे उसकी रचना हुई है। ज्यों-ज्यों वह बड़ी होती गयी, सूर्य-किरणोंकी आभा मन्द होने लगी। रात्रिमें भी दिन-सरीखा प्रकाश फैल गया; कैलाशके समान सारा विश्व उसकी क्योतिसे जगमगा उठा। उसे देखकर समस्त देवता और मनुष्य अद्भुतसे भूमिपर अपना शीश मुकाते हैं। उसकी आशामें योगी, यती और संन्यासी सभी तप करते हैं।

पद्मावतीकी काली भौंहें उस घनुपकी भाँति तनी हैं, जिसे कभी कुम्हने धारण किया था और कभी रामचन्द्रने रावण-वधके लिए उठाया था। पवन-भक्तोंरे आते हैं, लहरें उठती हैं, स्वर्गसे टकराती हैं और चरती पर लौट आती हैं; उसके नयन-सागर चंचल होतेही समस्त सृष्टिको-प्रकम्पित कर देते हैं; जान पड़ता है, क्षणमात्रमें सब सृष्टि उल्टा जायगी।

‘पद्मावत’ में वर्णित विन-विन विन-विरतिशेषा प्रसंग से सब साधकके पथका कठिनाईको प्रतीक है इन कठिनाई करनेके लिए प्रेताप, तपस्या तथा योगका हो सहारा लेना पड़ेगा यतोके कथनका कि अगर मनसेन गृह-चर्मर बैठकर योग कर ले तो उसे आनन्द ही प्राप्ति होगी और मैं भी उसे ही पहनाऊँगी । आगे चलकर देवाधिदेव शिवजी योगके रहस्योक्त कराते हैं—‘तुम्हारे शरीरकी भाँति वह सिंहलगढ़ भी बाँटा । पार्श्वमें उसकी छाया है । इसे आत्मज्ञानसे ही पहचाना जा सके । इस गढ़में नौ द्वार हैं—(शरीरके नौ बाहरी मार्ग) और कोतवाल पहरा देते हैं, यहाँ कोतवालसे तात्पर्य पाँच शान्ति गढ़में एक दसवाँ गुप्त द्वार (मस्तिष्क) भी है । इसकी चढ़ाई देखी-नोड़ी है, जो इसका रहस्य जानते हैं, वही इसपर चढ़ सके जो दृष्टि (कुण्डलिनी) को ऊपर करता है, वही इसे देख सके जो यहाँ जाना चाहता है, उसे श्वास तथा मन संयत (प्राणायाम) करना होगा । मनसेनने इसी विधि का सहारा लिया । आगे कर कवि प्रेम-तारकका महत्त्व दिखाते हुए जब मनसेनकी पत्नी पार्वती द्वारा करा लेता है और उसके निष्कपट एवं अनन्य प्रेम सच्चाईका पता लग जाता है, तब उसे पद्मावती प्राप्त होती है ।

अतः स्पष्ट है कि मात्र कथा कह देनेका ही विचार कामकी था, बल्कि पद्मावतमें उनकी एक आध्यात्मिक अभिव्यंजनाकी भी दृष्टिगत होती है । हाँ, यह बात कहो जा सकती है कि जिस तरह के आध्यात्मिक व्यवसाय उन्होंने की है उसका सर्वत्र निर्वाह नहीं हुआ । पद्मावतका सारी कथाका घटनापक्ष आध्यात्मवादसे पूरा-पूरा नहीं जाता । ऐसा होते हुए भी ग्रन्थमें जो विरह-वर्णनका अलीकृताका दर्शन होता है, चाहे वह

सगुणधारा

३—गोस्वामी तुलसीदास—(राम-काव्य)

१—राम-कथाकी उत्पत्ति—राम-कथाकी उत्पत्तिके संबंधमें दृष्टिकोण पात्र होते हैं—१ आध्यात्मिक, २—ऐतिहासिक-साहित्यिक।

(अ)—आध्यात्मिक दृष्टिकोण—यह दृष्टिकोण राम-कथाको कल्प-मेरी मानता है। वह वर्ग राम-कथाका मूल-स्रष्टा शिवको मानता है—

“पांच महेश निज मानस राखा। पाइ सुखमय सिवा सन भाषा ॥”

अर्थात् जब लिपिका आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले ही राम-कथाको सृष्टिकर्ता अपने मानसमें रख छोड़ा था और कालान्तरमें कथक वक्ता पांडवोंको मौखिक ही सुनाया; क्योंकि उस समय राम-कथा लिपिवद्ध न हुई थी। इन्हीं शिवजीसे लोमश ऋषिने राम-कथा प्राप्त की वह भी मौखिकही (लिपिवद्ध नहीं)

“राम-चरित-सर सुत सुहावा। संभ्रमसाद तात मैं पावा ॥”

लोमश ऋषिसे काकभुण्डिजी भी मौखिक (लिपिवद्ध नहीं) ही सुने हुए करते हैं—

“मुझे मोहि बहुत काल तहैं राखा। रामचरित मानस तब भाखा ॥”

जब समय काकभुण्डिजी गुरुते यह राम-कथा वह रहे थे, उस समय राम-कथा सुने भुण्डिजीको भी सत्ताईस बत्त बीत चुके थे—

“राम-चरित मोहि सुन सगईसा। बीते कल्प सात अरु बीसा ॥”

राम-कथा सुने भुण्डिजी भी लिपिवद्ध कथा नहीं किन्तु मौखिक

“राम-चरित ध्यान सो धरई। जाप क

“राम-चरित मानस पूजा। तबि हरि-भ

सौन्दर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधनाके साथ ही-साम लोक-धर्मकी अत्यन्त उज्ज्वल छटा उसमें वर्तमान है।*

गुलशोदासजीके अतिरिक्त राम-चरितपर हिन्दी-साहित्यमें रचना करनेवाले कवियोंके नाम इस प्रकार हैं।† केशवदास, स्वामी अमरदास, नामादास, सेनापति, हृदयराम, प्राणचन्द चौहान, बालदास, लालदास, बालभक्ति, रामप्रियाशरण, जानकीसिक्कशरण, प्रियादास कलानिधि, महाराज विश्वनाथ सिंह, प्रेमसखी, कुशल मिश्र, रामचरणदास, मधुसूदनदास, कृपानिवास, गंगाप्रसाद, व्यास उदैनियाँ, सर्वमुखशरण, भगवानदास खत्री, गंगाराम, रामगोपाल, परमेश्वरीदास, पहलवानदास, गणेश, ललकदास, रामगुलाम द्विवेदी, जानकीचरण, शिवानन्द, दुर्गेश, बीवाराम, बनादास, मोहन, रत्नहरि, रामनाथ, जनकलाङ्गिरीशरण, जनकराजकिशोरीशरण, गंगाप्रसाददास, हरचरुश सिंह, लक्ष्मण, रघुवरशरण, गिरधारीदास तथा इनके अतिरिक्त बीसवीं शताब्दीमें रामचरित उपाध्याय, बलदेवप्रसाद मिश्र, 'ज्योतिषी', अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' और मैथिलीशरण गुप्त आदि हैं। इन सभी कवियोंकी रचनाओंमें निम्नलिखित ग्रन्थ महत्वपूर्ण हैं :—

१—'रामचरित-मानस', 'दोहावली', 'कवितावली', 'गीतावली', एवं 'विनय-पत्रिका', जिनके रचयिता गीस्वामी गुलशोदास हैं।

२—'रामचन्द्रिका' जिनके रचयिता केशवदास हैं।†

* आचार्य गुरु प्रणीत—'हि० सा० का इतिहास' छठी संस्करण पृ० १३८ देखिये। † देखिये डा० भारामकुमार वर्माका 'हिन्दी-साहित्य-का आलोचनात्मक इतिहास', द्वितीय संस्करण।

† आचार्य केशवदासने यद्यपि रामचरितपर भी रचना की है और वे भक्तिकालके कवि भी हैं, किन्तु वे साहित्यमें रीति-ग्रन्थोंके प्रणेता होने-से रीतिकालके अधिक निकट हैं; अतः इनकी समीक्षा इस ग्रन्थमें नहीं की जा रही है।

और सुग्रीवकी सहायतासे लंकापर चढ़ाई कर देते हैं। राजसोका संशय कर राम सीताको पुनः प्राप्त कर भाई लक्ष्मणके साथ अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्याके राज्यपर उनका अधिकार होता है और वे राज कर लगते हैं।

किन्तु इस कथाको लेकर विशेष-विशेष दृष्टिकोणोंसे विशेष-विशेष भाव ग्रहण किये गये। हिन्दू राम-कथामें राम विष्णुके महत्त्वपूर्ण अवतार हैं, अतः उसमें भक्ति-भावनाकी छाप है। बौद्ध-साहित्यमें राम-कथाके अन्तर्गत राम बोधिसत्वके रूपमें देखे जाते हैं, अतः उनके चरित्रमें सत्यशीलकी प्रतिष्ठा कर उन्हें बुद्धकी कोटिमें पहुँचानेकी चेष्टा है। जैन-राम-कथाके अन्तर्गत रामका व्यक्तित्व एक ऐसे महनीय पुरुषके रूपमें वर्णित है, जो इस सम्प्रदायके अन्तिम लक्ष्य—(जैनधर्ममें दीक्षित ही) मुक्ति का अधिकारी होता है। हिन्दू-राम-कथा यज्ञ-तज्ञ कर्मकाण्ड और वर्णाश्रम-धर्मके कारण आचार-भ्यवहारकी विशेष प्रणाली द्वारा रामके जीवनकी विभिन्न घटनाओंसे दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक एवं मर्यादित तत्त्वोंकी अभिव्यक्ति करती हुई रामके स्वरूपके विकासको प्रतिबिम्बित कर रही है।

बौद्ध और जैन राम-कथाओंमें भ्रमण-परम्पराका प्रभाव लक्षित होता है। इसके सिवाय धार्मिक मत-भेदके कारण राम-कथासे भिन्न गौण पात्रों और प्रासंगिक घटनाओंके संयोजनमें हिन्दू-राम-कथासे बौद्ध-जैन-राम-कथाओंमें अन्तर आ गया है। हिन्दू-राम-कथामें कल्पित अंशोंमें जहाँ ऋषि, मुनि, बन्दर, श्रृक्ष तथा राजस आदिके कार्य अपने निजी दृग्गके दिखलाये गये हैं, वहाँ बौद्ध-जैन राम-कथाओंमें इस प्रकारके कोई भेद-भाव नहीं है। वहाँ तो सभी (राम-कथा के) पात्रोंको साधारण मानव-कोटिमें ही प्रदर्शित किया गया है। इन तीनों परम्पराओंके कारण राम-कथाकी साधारण विवरण-संबन्धी बातोंमें भी कुछ-न-कुछ अन्तर है। हिन्दू-राम-कथामें राम अयोध्यापति महाराज दशरथके पुत्र हैं और वे वनवासके समय दक्षिण दिशामें दण्डक वनकी ओर जाते हैं, किन्तु

शिव द्वारा रची गयी राम-कथा (जिसे रचनेके पश्चात् शिवने मानसमें रख छोड़ा और समय पाकर पुनः शिवा अर्थात् पार्वती और परंपरागत वही कथा कालान्तरमें याज्ञवल्क्यने भारद्वाज ऋषिनाई) अपने गुरु द्वारा सुनकर तुलसीदास अपनी स्मृति और ग्रन्थोंसे सहायता लेकर भाषा-रचनामें उसे प्रस्तुत करनेकी कोशिश करते प्रारंभमें उमाके मनमें होनेवाले सन्देहोंका वर्णन है। उमाकी संबंधमें यह सन्देह हुआ कि वे परब्रह्म हैं, अथवा नहीं। वे इस बात परीक्षा करती हैं, जिससे उन्हें विश्वास तो कुछ-कुछ हुआ, किन्तु सीतारूप धारण करनेके कारण उन्हें शिव त्याग देते हैं और वे अपने पिता घर जाकर मृत्युको प्राप्त हो गयीं। दूसरे जन्ममें राजा हिमालयकी पुत्री पार्वतीके रूपमें जन्म लेती हैं और पुनः शिवको पतिरूपमें वरण करनेके लिए धीरे तप करती हैं। ठीक इसी समय त्रैलोक्य-विजयी राक्षस तापदेवताओंको सन्तप्त करता दिखाया गया है। देवगण ब्रह्मासे सहायता चाहते हैं। उन्हें बताया जाता है कि तारक शिवसे उत्पन्न पुत्र द्वारा। पराजित किया जा सकता है और किसीसे वह नहीं हार सकता। देवगण समाधिस्थ, पवित्र अन्तःकरण शिवके पास उन्हें कामसे लुभित करनेके लिए कामदेवको भेजते हैं। वह शिवको लुभित करनेकी चेष्टा करता है, तब शिवका ध्यान भंग हुआ, तब वे क्रुद्ध होकर अपनी इच्छासे उसे भस्म कर देते हैं तथा कामदेवकी पत्नी रतिको वरदान देकर शिव उसे सन्तुष्ट करते हैं।

इधर पितामह ब्रह्मा सब देवताओंको ओरसे पार्वतीका पापिमर्त्य करनेके लिए शिवसे प्रार्थना करते हैं। इसे शिव मान लेते हैं और पर्वत-ज हिमालयके यहाँ बड़ी धूमधामके साथ पार्वतीका विवाह होता है। कुछ समय व्यतीत होनेपर शिव-पार्वतीका राम कथा-सम्बन्धी बातोंलाप होता है, जिसमें शिव-राम-कथा कहनेके ही प्रसंगमें उनके यथायथ रसरूप भी वर्णन करते हैं। राम परब्रह्म परमेश्वर हैं, वे भक्तोंकी भक्ति

शिव द्वारा रची गयी राम-कथा (जिसे रचनेके पश्चात् शिवने अपने मानसमें रख छोड़ा और समय पाकर पुनः शिवा अर्थात् पार्वतीसे कही और परंपरागत वही कथा कालान्तरमें याज्ञवल्क्यने भरद्वाज ऋषिको-सुनाई) अपने गुरु द्वारा सुनकर तुलसीदास अपनी स्मृति और अनेक ग्रन्थोंसे सहायता लेकर भाषा-रचनामें उसे प्रस्तुत करनेकी घोषणा करते हैं। प्रारंभमें उमाके मनमें होनेवाले सन्देहोंका वर्णन है। उमाको रामके संबंधमें यह सन्देह हुआ कि वे परब्रह्म हैं, अथवा नहीं। वे इस बातकी परीक्षा करती हैं, जिससे उन्हें विश्वास तो कुछ-कुछ हुआ, किन्तु सीताका रूप धारण करनेके कारण उन्हें शिव त्याग देते हैं और वे अपने पिताके घर जाकर मृत्युको प्राप्त हो गयीं। दूसरे जन्ममें रावा हिमालयकी पुत्री—पार्वतीके रूपमें जन्म लेती हैं और पुनः शिवको पतिरूपमें वरण करनेके लिए घोर तप करती हैं। ठीक इसी समय त्रैलोक्य-विजयी राजस तारक देवताओंको सन्तप्त करता दिखाया गया है। देवगण ब्रह्मासे सहायता-चाहते हैं। उन्हें बताया जाता है कि तारक शिवसे उत्पन्न पुत्र द्वारा ही पराजित किया जा सकता है और किसीसे वह नहीं हार सकता। देवगण समाविश्य, पवित्र अन्तःकरण शिवके पास उन्हें कामसे लुभित करनेके लिए कामदेवको भेजते हैं। वह शिवको लुभित करनेकी चेष्टा करता है, जब शिवका ध्यान भंग हुआ, तब वे क्रुद्ध होकर अपनी दृष्टिसे उसे भस्म-कर देते हैं तथा कामदेवकी पत्नी रतिको वरदान देकर शिव उसे सम्बुद्ध-करते हैं।

इधर पितामह ब्रह्मा सब देवताओंकी ओरसे पार्वतीका पाणिग्रहण करनेके लिए शिवसे प्रार्थना करते हैं। इसे शिव मान लेते हैं और पर्वत-राज हिमालयके यहाँ बड़ी धूमधामके साथ पार्वतीका विवाह होता है। कुछ समय व्यतीत होनेपर शिव-पार्वतीका राम-कथा-सम्बन्धी बातोंलाप होता है, जिसमें शिव-राम-कथा कहनेके ही प्रसंगमें उनके यथार्थ स्वरूप-का भी वर्णन करते हैं। राम परब्रह्म परमेश्वर हैं, वे भक्तोंकी भलाईके

[illegible]

पशुनाकर लोटना, राजा दशरथका मरण, भरतका ननिहालसे अयोध्यामें
 आना, राजा दशरथकी अत्येष्टि क्रिया करके नगर-निवासियोंको साथ
 लेकर भरतका रामको लौटानेके लिए चित्रकूट जाना, रामके समझनेपर
 उनकी पादुका लेकर राज्य सँभालनेके लिए नगर-वासियोंके साथ भरतका
 अयोध्या लौटना, नन्दिग्राममें बसकर भरतका शासन-भार सँभालना,
 इन्द्र-पुत्र ब्रह्मकी कथा और राम-अग्निश्रुतिके मिलापका वर्णन, विराट-
 का वध, शरभंग श्रुतिके शरीर-न्यागकी कथा, सुतीक्ष्णके प्रेमका वर्णन
 करते हुए अगस्त्य श्रुतिके साथ रामके ससंगका वर्णन, दण्डकारण्य
 जाकर रामने उसे बिस प्रकार भाव-मुक्त किया और पृथ्वीराज ब्रह्मपुत्री
 रामसे मित्रताका वर्णन, रामके पंचवटीके निवासका वर्णन, वहाँ श्रुतियोंको
 निर्भय करते हुए लक्ष्मणको शान-वैराग्यका अनुपम उपदेश दिया, जाना
 और शूर्पणखाके चेहरेकी विकृतिकी कथा और खर एवं दूषण राज्योंके
 साथ चौदह सहस्र राज्योंके वधकी कथाका वर्णन और रावणको इन
 बातोंके समाचार पानेकी कथाका वर्णन मानसमें तुलसीदास करते हैं।
 इसके आगे रावण और मारीचकी बात-चीत, माया-सीताका हरण, रामके
 बिरहका वर्णन, रामके द्वारा ब्रह्मपुत्री अत्येष्टि क्रिया करनेका वर्णन, कव-
 च्छरा वधकर शबरीकी परगटिका वर्णन, रामका वियोग-वर्णन और उनके
 पंपासरतीरपर जानेकी कथाका वर्णन, नारद-राम-संवाद, मातृनन्दन
 हनुमानके मिलनेका प्रसंग, सुग्रीवकी मित्रता, बालि-वधका प्रसंग, सुग्रीव-
 के राज्याभिषेकका वर्णन, राम-लक्ष्मणके प्रवर्षण पर्वतपर निवास करनेकी
 कथा, वर्षा, शरद श्रुतिका वर्णन, रामका सुग्रीवपर शेष और सुग्रीवके
 भयभीत होनेकी कथा, जानकीकी खोजमें सुग्रीव द्वारा बानरोंके दिशा-
 विदिशामें भेजे जानेका वर्णन, स्वयंप्रभाके विवरमें बानरोंका प्रवेश, संपाती
 पृथ्वी बानरोंसे मिलन आदिकी कथाका वर्णन, संपातीके मुखसे सीताका
 पता पाकर भयानक जीव-बन्तुओंसे संकुलित अपार सागरका हनुमान
 द्वारा शीघ्रतासे पारकर लंकामें प्रवेश, जानकीको ढूँढ़ने और उन्हें धैर्य

पशु-पक्षर लीटना, रामा दशरथका मरण, मातका ननिहालसे श्रयोध्यामें
 आना, रामा दशरथकी आयेहि किया करके नगर-निवासियोंको साथ
 लेकर मातका रामकी लीटानेके लिए बिचकूट जाना, रामके समझनेपर
 उनको पापका लेकर राज्य संभालनेके लिए नगर-वासियोंके साथ मातका
 श्रयोध्या लीटना, नन्दिग्राममें बसकर मातका शासन-भार संभालना,
 इंद्र-पुत्र बलरामकी कथा और राम-अग्निश्रुतिके मिलापका वर्णन, विराट्
 का वध, शरभंग श्रुतिके शरीर-भ्यागकी कथा, मुतीदण्डके प्रेमका वर्णन
 करते हुए अगस्त्य श्रुतिके साथ रामके असंगका वर्णन, दण्डकारण्य
 जाकर रामने वसे बिस प्रकार भाव-मुक्त किया और गुह्यराज बटायुकी
 रामसे मित्रताका वर्णन, रामके पंचवटीके निवासका वर्णन, वहाँ श्रुतिके
 निर्भय करते हुए लक्ष्मणकी शान-वैराग्यका अनुपम उपदेश दिया, जाना
 और शूर्पणखाके चेहरेकी विकृतिकी कथा और सर एवं दूषण राजासेके
 साथ चौदह सहस्र राजाओंके वधकी कथाका वर्णन और रावणको इन
 बातोंके समाचार पानेकी कथाका वर्णन मानसमें तुलसीदास करते हैं।
 इसके आगे रावण और मायीचकी बात-चीत, माया-सीताका हरण, रामके
 विरहका वर्णन, रामके द्वारा बटायुकी अस्थेहि किया करनेका वर्णन, कव-
 चका वधकर शबरीकी परगतिका वर्णन, रामका वियोग-वर्णन और उनके
 पंचाशतीरपर जानेकी कथाका वर्णन, नारद-राम-संवाद, मातनन्दन
 हनुमानके मिलनेका प्रसंग, सुग्रीवकी मित्रता, बालि-वधका प्रसंग, सुग्रीव-
 के राज्याभिषेकका वर्णन, राम-लक्ष्मणके प्रवर्ण पर्वतपर निवास करनेकी
 कथा, वर्षा, शरद श्रुतिका वर्णन, रामका सुग्रीवपर रोष और सुग्रीवके
 मयभीत होनेकी कथा, जानकीकी खोजमें सुग्रीव द्वारा बानरोके दिशा-
 विदिशामें भेजे जानेका वर्णन, स्वयंप्रभाके विवरमें बानरोका प्रवेश, संपाती
 गुह्यका बानरोसे मिलन आदिकी कथाका वर्णन, संपातीके मुखसे सीताका
 पता पाकर भयानक जीव-बन्धुओंसे संकुलित अपार सागरका हनुमान
 द्वारा शीघ्रतासे पारकर लंकामें प्रवेश, जानकीको ढूढ़ने और उन्हें धैर्य

है। पर्यंतके ऊपर एक सुन्दर ताजाब सोभित है, जिसको :
 सीढ़ियाँ देखाकर मन मुग्ध हो जाता है उस ताजाबका जल मधुर,
 और अत्यन्त स्वच्छ है, उसमें रंग-बिरंगे कमल पार धाते हैं, उ
 में हंसगण रहा करते हैं, उम सुन्दर पर्यंतरर काकभुगुण्डि
 जिसका नाथ महा-प्रलय (कलरके अन्त) में भी नहीं होता।
 श्वित गुण-दोष, काम आदि अविवेक जो समग्र संसारमें व्याप्त।
 निकट नहीं फटकते। वहाँ रहकर काकभुगुण्डि पीपल-वृक्षके नी
 घरता है, पाकरके नीचे जन-यश, आमके नीचे मानसिक पूजाकर।
 नीचे भगवान् रामकी कथा कहा करता है, जिसे सुननेके लिए
 पक्षी आया करते हैं। जब आनन्द देनेवाले उस स्थानपर मैं
 मुझे पड़ा ही आनन्द आया और हंस पक्षीका रूप धारण कर कुछ
 तक मैं वहाँ रामकी कथा सुनता रहा। कुछ समयके पश्चात् मैं
 लौट आया। इसी प्रसंगमें गदगुको, जिन्हें रामके ईश्वरत्वमें सन्ने
 और सर्वत्र अपना सम्बेद मिटानेके लिए रौंड़ चुके थे, शिवने
 भुगुण्डिके पास राम-कथा सुननेके लिए भेजा। राम-कथा सुन
 पश्चात् गदगु पूछते हैं कि प्रभो ! आपको कीचेका शरीर कैसे प्रा
 गया ? काकभुगुण्डि इसपर अपने अनेक जन्मोंकी कथा सुनाते हैं
 अपने ऊपर लोमश ऋषिके श्लोक द्वारा आप और वरदानकी भी
 सुनाते हैं। इसके पश्चात् पुनः काकभुगुण्डि-गदगु-संवादमें आमा, म
 शान और भक्ति-सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोंकी सुन्दर विवे
 करते हुए कवि राम-कथाका विस्तार अपनी रचनानामें समाप्त करता है।

गोस्वामी तुलसीदासकी रचनानामें राम-चरितके भाष्यमते दार्शनिक
 धार्मिक और सम्पूर्ण भारतीय सांस्कृतिक अभिव्यञ्जनाकी महान चेष्टा
 गयी है।

राम-कथाकी अनेक रूपारमक सामग्री काव्य-शास्त्रके सम्पूर्ण कलात्मक
 विशेषताओंसे समन्वित होकर संग्रहित होती है। तुलसीदास द्वारा रच

विचारों एवं कथानकके दृष्टिकोणसे इसका प्रभाव अधिक है। 'मानस'की कथाएँ जो विभिन्न रचनाओंसे ग्रहण की गयी हैं, उनका विवरण इस प्रकार है:—

'शिवने अपने मानसमें राम-कथाकी रचना कर रत्न छोड़ा और पादर पादंतीको सुनाया, यह कथा 'महत्तमामायण', 'रामायणमहानाः समान है। शोलनिधि राजाके यहाँ स्वयंवरकी कथा, 'रामायण का समान, नारदमोह-वर्णन 'शिवमहापुराण' के सृष्टि-खण्ड (अध्याय ३) के समान, रावण-कुम्भकर्ण-अवतार 'भागवतमहापुराण', 'शिवमहापुराण' और 'आनन्द-रामायण' के समान उल्लिखित है। प्रतापमानु-अग्नि और धर्मरुचिके रावण-कुम्भकर्ण और विभीषण होनेकी कथा 'अंगरामायण' और 'मंजुल रामायण' के अनुसार वर्णित है। मनु-शतरूपा तपस्या, पूर्णब्रह्मसे पुत्र रूपमें अवतरित होनेका वरदान 'संवृत-रामायण' अनुसार, पुत्रेष्टि यज्ञ, देवताओंकी विष्णुसे अवतारकी प्रार्थना, पाद प्राप्तकर रानियोंमें वितरण, देवताओंका धनर आदि योनियोंमें जन्म रामका अपनी माताको विराट रूप दिखाना तथा उनकी बाललीलाओंके कुछ वर्णन, विश्वामित्र-आगमन, राम-लक्ष्मणको यज्ञ-रक्षाके लिए याचना-वर्णन, 'आध्यात्म-रामायण'के अनुसार गोस्वामीजीने किया है। अदित्योद्धार-वर्णन 'नृसिंह-पुराण', 'स्कन्द पुराण', 'वसु पुराण', 'आनन्द रामायण' और 'गुर्वंश'के अनुसार; गिरिजा-पूजन, सीता-रामके पारस्परिक आकर्षणका वर्णन, राम-विवाह 'जानकी-हरण' और 'स्वायम्भुव रामायण'के अनुसार; परशुराम-प्रकरण 'महावीर-चरित', 'बालरामायण', 'प्रसन्नराषव' और 'महानाटक'के अनुसार वर्णित है। राम-राज्याभिषेककी तैयारी, वशिष्ठ-राम-वार्तालाप, राज्याभिषेकमें विघ्न और राम-वन-गमन 'आध्यात्म-रामायण'के अनुसार; कैकेयीका दोष सरस्वतीके ऊपर होनेका वर्णन 'आनन्द-रामायण'के अनुसार; राम-वन-गमनके प्रसंगमें केवटसंवाद 'चन्द्र-रामायण', 'आध्यात्म रामायण' और 'आनन्द-रामायण'के —

Կ. ԼՈՍԱՆՈՍ-ԵՄԻՍՎԱՆ, ԷՔԵՍ-ՋՅՈՒՆՈՅ ՂԱՅ
 ՈՐՈՇ ԿԵԼԻՈ ԹՎԱՐԻՆ ԻՅՐԷԻՆ ՈՒՅ ԷՐԵ
 -ՍԻՆ ՏԵԼՅՈՒՆՈՒԵԼՈՒՆ ԽԵ-ԹՅՈՒՆ 'ԼԵԼՅ
 'ՈՐԵՆԸ Կ. ԼՈՍԱՆՈՍ ԸՈՍ ԼՐ, ԶԻՏԻ-ԶՈՒՆԻ-Ի
 -ԵՄԻՍՎԱՆ, ԻՆՏ ԴԵԽԻՆ ՆՈՒՆԻՆ ՂԱՅ ՏՅ
 -ՍԻՆ ԲԵՆԻ, ԷՐԸԵ-ՏՅՈՒ-ՈՒՆԵԼ 'ԶԼՅ ԹԵՍԻՆ
 ԻՏԿՅԻՆ ԹՅՈՇ 'ՈՐԵՆԸ-ԵՆԻՆ 'ԼՈՒՆԻՅ ԻՆ
 ԵՄԻՍՎԱՆ, ԽԵ-ԷՐԻՍ ՂԱՅ ՈՒՆԸ-ՍԵՐԻ ՈՒՅ
 -ՍԻՆ 'ՈՒՆԸ-ԵՐԻՏ-ՍԵՐԻ 'ԶԻՏԻՅՅՈՒՆ-ՈՒՆԻՆ ?
 'ԷԽՍԱՆ ԵՐԻ ԿՈՒՆԻՆ ԻՅՐԵՈՒՆԸ 'ԸԵ-ՈՒՆԸ-Ի
 'ՈՒՆԸՇ ԹՈՒՆՇԵՐ 'ՈՐԵՆԻ ԹՅԻՆՇ ԷՈՒՆԸ Ո,
 -ՍԻՆ-ՏՅՅԻՆԻՆ, ԻՆՏ ԹԵՍԻՆԵՅ ՂԱՅ ԷԽՍԱՆ-ԴԵՆԸ,
 ԽՈՒՆՇՈՒՆ 'ՈՐԵՆԸ Կ. ԼՈՍԱՆՈՍ-ԵՄԻՍՎԱՆ ԷՔԵՍ-ԻՆ
 ԻՏԿՅՈՒՆ 'ՍԻՆԻՆԻՆ ԻՏԿՅՈՒՆ 'ԸԵ-ԵՐԻՅ 'ՈՐԵՆԸ
 ՈՒՆԻՆ, ՈՒՆԸԻՅ-ԵՐԻՆ 'ՈՒՆԸ-ՍԵՐԻ ՂԱՅ ԻՆՇԵՆԸ,
 -ՍԻՆ-ԿՅՆ 'ՈՐԵՆԸ Կ. ԼՈՍԱՆՈՍԻՆ, ԻՆՏ ԹՅՅՅՅ 'ՈՐԵՆԸ Կ. ԼՐ
 -ՍԻՆ-ԵՄԻՍՎԱՆ 'ԷՐԸԻ ԻՏԸԻՆ ԵՄԻՆԸՅԻՆ ԿՅՅՅ ՆՏԸՅ ԻՇԸԻՆ 'ԿՈՒՆ
 -ՍԻՆ-ՈՒՆԸ, ԷԽՍԱՆ-ԴԵՆԸ-ԻՅՅՅ 'ԿՈՒՆԻՆ-ԵՄԻՍՎԱՆ, ԻՆԻՆ-ԴԵ
 -ԵՐԻՆ Լ ԶՅ ՈՐԵՆԸ Կ. ԼՈՍԱՆՈՍ ԸՐԸՅ, ԴՈՒՆՏ ԶՅՆ ՍԻՆ-ՈՒՆԸՅՐ
 ՂԱՅ ԶԻՏԻ ԸՐԻՆ-ԶՈՒՆԻՅ 'ԼՐ ԶԻՆԻՅ 'ՈՒՆԻՆ ԻՏԸԻՆԻՅ ԹԵՍԻՆ 'ՍԻՆԻՅ
 -ԵՐԻՆ 'ԽՈՒՆՇՈՒՆ 'Կ. ԼՈՍԱՆՈՍ-ԵՄԻՍՎԱՆ, ՈՒՆՇ ԸՐԸՅ 'ԷՐԸԻՅ ԹԵՐԵ
 'ԷՐԸՅ ԻՅՐԸՆ ԿՅՅՅՅ 'ՈՐԵՆԸ Կ. ԼՈՍԱՆՈՍ-ԵՄԻՍՎԱՆ, ՂԱՅ ԷՐԻ
 -ՈՒՆԸ ՈՒՆԻՆ, 'ԷՐԸԻ-ՈՒՆԸԻՅ-ԴԵՆԸ-Ի Ը Ը ԷՔԵՍ-ՏՅՅԻՆԻՆ 'ՈՐԵՆԸ
 Կ. ԼՈՍԱՆՈՍ-ՈՒՆԸ, ԷՐԸԻ-ԵՐԸՆԻՆ ԻՅՐԸ ՂԱՅ ԻՅՅ-ԴԵՐԻՆԸ-ՍԻՆ
 'ՈՐԵՆԸ Կ. ԼՈՍԱՆՈՍ ԻՅՅՅՅ, ՂԱՅ ՈՒՆԻՆ ԸՐԸՅ, ԴՅՐԸ-ԴԵՐԻՆ
 'ԷՐԸՅՅՅ-ՍԻՆՇ 'ՈՐԵՆԸ Կ. ԼՈՍԱՆՈՍ, ԷՐԸԻ ԻՏԸԻՆ-ՈՒՆԸ ԿՅՅՅ 'ՈՒՆ

विचारो पचं कथानकके दृष्टिकोणसे इसका प्रभाव अधिक है। किन्तु 'मानस'की कथाएँ जो विभिन्न रचनाओंसे ग्रहण की गयी हैं, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

'शिवने अपने मानसमें राम-कथाकी रचना कर रख छोड़ा और समय पाकर पादरीकी मुनाया, यह कथा 'महारामायण', 'रामायणमहामाला'के समान है। शीलनिधि राजाके यहाँ स्वयंवरकी कथा, 'रामायण चम्पू'के समान, नारदमोह-वर्णन 'शिवमहापुराण' के सृष्टि-खण्ड (अध्याय ३-४) के समान, रावण-कुम्भकर्ण-अवतार 'भागवतमहापुराण', 'शिवमहापुराण' और 'आनन्द-रामायण'के समान उल्लिखित है। प्रतापमानु-अरिमर्दन और घमंकरविके रावण-कुम्भकर्ण और विभीषण होनेकी कथा 'अमरस्य-रामायण' और 'मंजुल रामायण' के अनुसार वर्णित है। मनु-शतरूपाकी तपस्या, पुरुषब्रह्मसे पुत्र रूपमें अवतरित होनेका वरदान 'सवृत-रामायण'के अनुसार, पुत्रेष्टि यज्ञ, देवताओंकी विष्णुसे अवतारकी प्रार्थना, पायस प्राप्तकर रानियोंमें वितरण, देवताओंका धनर आदि योनियोंमें जन्म, रामका अपनी माताको विराट रूप दिखाना तथा उनकी बाललीलाओंका कुछ वर्णन, विश्वामित्र-आगमन, राम-लक्ष्मणकी यज्ञ-रक्षाके लिए याचना-वर्णन, 'आध्यात्म-रामायण'के अनुसार गोस्वामीजीने किया है। अहिरुयोद्धार-वर्णन 'नृसिंह-पुराण', 'स्कन्द पुराण', 'वज्र पुराण', 'आनन्द रामायण' और 'शुक्लेश'के अनुसार; गिरिजा-पूजन, सीता-रामके पारस्परिक आकर्षणका वर्णन, राम-विवाह 'जानकी-हरण' और 'स्वायम्भुव रामायण'के अनुसार; परशुराम-प्रकरण 'महावीर-चरित', 'बालरामायण', 'प्रसन्नराघव' और 'महानाटक'के अनुसार वर्णित है। राम-राज्याभिषेककी तैयारी, वशिष्ठ-राम-वार्तालाप, राज्याभिषेकमें विघ्न और राम-वन-गमन 'आध्यात्म-रामायण'के अनुसार; कैकेयीका दोष सरस्वतीके ऊपर होनेका वर्णन 'आनन्द-रामायण'के अनुसार; राम-वन-गमनके प्रसंगमें केवटसंवाद 'चान्द्र-रामायण', 'आध्यात्म रामायण' और 'आनन्द-रामायण'के अनु-

[illegible]

विचारों एवं कथानकके दृष्टिकोणसे इसका प्रभाव अधिक है। किं
‘मानस’की कथाएँ जो विभिन्न रचनाओंसे ग्रहण की गयी हैं, उनका संक्षिप्त
विवरण इस प्रकार है:—

‘शिवने अपने मानसमें राम-कथाकी रचना कर रत्न छोड़ा और समर
पादर पादंतीको सुनाया, यह कथा ‘महारामायण’, ‘रामायणमहामाला’के
समान है। शीलनिधि राजाके यहाँ स्वयंवरकी कथा, ‘रामायण चम्पू’के
समान, नारदमोह-वर्णन ‘शिवमहापुराण’ के सृष्टि-खण्ड (अध्याय ३-४)
के समान, रावण-कुम्भकर्ण-अवतार ‘भागवतमहापुराण’, ‘शिवमहापुराण’
और ‘आनन्द-रामायण’के समान उल्लिखित है। प्रतापमानु-अरिमर्दन
और घर्मरत्निके रावण-कुम्भकर्ण और विभीषण होनेकी कथा ‘अगस्त्य-
रामायण’ और ‘मंजुल रामायण’ के अनुसार वर्णित है। मनु-शतरूपाको
तपस्या, पूर्णब्रह्मसे पुत्र रूपमें अवतरित होनेका वरदान ‘संवृत-रामायण’के
अनुसार, पुत्रेष्टि यज्ञ, देवताओंकी विष्णुसे अवतारकी प्रार्थना, पावन
प्राप्तकर रानियोंमें वितरण, देवताओंका अन्तर आदि योनियोंमें जन्म,
रामका अपनी माताको विराट रूप दिखाना तथा उनकी बाललीलाओंका
कुछ वर्णन, विश्वामित्र-आगमन, राम लक्ष्मणका यश-रत्नाके लिए
याचना-वर्णन, ‘आध्यात्म-रामायण’के अनुसार गोस्वामीजीने किया है।
अहिल्योद्वार-वर्णन ‘नृसिंह-पुराण’ ‘स्कन्द पुराण’, ‘वसु पुराण’, ‘आनन्द
रामायण’ और ‘ध्रुवश’के अनुसार; गिरिजा-पूजन, सीता-रामके पारस्परिक
आकर्षणका वर्णन, राम-विवाह ‘बानकी-हरण’ और ‘श्यामभुव
रामायण’के अनुसार; परशुराम-प्रकरण ‘महावीर-चरित’, ‘बालरामायण’,
‘प्रसन्नराघव’ और ‘महानाटक’के अनुसार वर्णित है। राम-राज्याभिषेककी
तैयारी, वशिष्ठ-राम-वार्तालाप, राज्याभिषेकमें विष्णु और राम-चन-गमन
‘आध्यात्म-रामायण’के अनुसार; कैकेयीका दोष सरस्वताके ऊपर होनेका
वर्णन ‘आनन्द-रामायण’के अनुसार; राम-चन-गमनके प्रसंगमें कैटरसंवाद
‘बान्ध-रामायण’, ‘आध्यात्म रामायण’ और ‘आनन्द-रामायण’के अनु-

और ले जानेवाले प्रशस्त पन्थको आलोकित करते हुए जीवन-दर्शन महनीय चेतानाओंका सूक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेषण कर तुलसीने राम-कथा ताज़गी ला पतनोन्मुख समाजका उद्धार किया और जनताको परावि भावनाओंको बल और प्रेरणा दी। तुलसीदास विशाल हृदय थे, उन्होंने 'मानस' में जो छायाचित्र खींचा है, उसमें मानवमात्रके लिए शक्ति है, रोचकता है, आकर्षण और सच्चाई है।

७—तुलसीदास और उनका युग—प्रायः सभी विद्वान् मानते हैं कि तुलसीदासका युग भारतीय सांस्कृतिक और राजनीतिक पराभवका युग था। यद्यपि सम्राट् अकबर जिसके शासन-कालमें 'मानस'कारका आविर्भाव हुआ था, बड़ा आदर्श शासक था, किन्तु सारा देश उसका गुलाम था; जिसके फलस्वरूप जनता हृदयसे उसका लोहा मानती थी, उसके हृदयमें ऐसा संस्कार पैदा किया जाने लगा कि उसका अपनी स्वाधीनता, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्थाकी रक्षाकी ओर ध्यान नहीं था पा रहा था, जिससे उसके सारे जीवनादर्शोंका लोप होता जा रहा था और अपना आत्मविश्वास खोकर भारतीय जनता परमुलामेखी बनती जा रही थी और धीरे-धीरे अपने पतनोन्मुख सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवनको स्वाभाविक माननेमें मूल करने लगी थी, उसका जातीय स्वाभिमान मिट चला था, जनताके हृदयमें न तो अपने देशके गौरवशाली अतीतके प्रति भ्रष्टा रह गयी थी, और न वर्तमान् विपत्तियाँ, परतन्त्रता एवं पतनको मिटाकर नए सुन्दर और गौरवपूर्ण मविध्य-निर्माणकी भावना ही स्वस्थ थी। इसी युगके दौरानमें उत्तरा भारतमें शान-मार्गी और भक्तिमार्गी दोनों प्रवृत्तियोंकी धार्मिक भावनाएँ प्रबल रूपसे जनताके बीच चत रही थीं। शानमार्गी प्रवृत्तिके लोग समाजको जोड़े जानोपदेयते भगवान्की ओर अभिमुख करना चाहते थे; किन्तु भक्तिमार्गी प्रवृत्तिके लोग ज्ञानातीत परमपर ब्रह्मको मनुष्यकी भाँति दुःख-दुःख भोगनेवाले, मानवोप किया-जगत्में देने-ने-इलानेको चेष्टा करते थे।

स्वस्थ और पुष्ट करनेवाले सभी तत्व संचिहित हैं ।

मैंने तुलसीदासके विशाल हृदयका ऊपर उल्लेख किया है, जिसके अनुसार उनकी भावधारा व्यक्तिगत अथवा एकान्तमूलक नहीं थी, बल्कि वह समष्टिगत थी, उसमें सारे समाजका रुदन था, सारे समाजकी कामना थी, उनकी वाणीमें सारे समाजकी ध्वनि थी, उनके व्यक्तित्वमें सारे राष्ट्रका व्यक्तित्व था, उनकी विद्रोहात्मक भावनाओंमें सारे समाजकी विद्रोहात्मक भावना थी । इसलिए अपने युगमें सभी पाषण्ड फैलानेवाले सम्प्रदायोंको जो भ्रममें डालनेवाले थे, सामाजिक एकताको भंग करनेवाले थे और सामाजिक नैतिकताको दुर्बल बनानेवाले थे, उन सबोंका कड़ा विरोधकर सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवनको विघटित होनेसे बचानेका प्रयत्न किया गया । तुलसीदासके समन्वयकारी दृष्टिकोणने जनता को याद दिलाया कि जब बंदर-भालू मिलकर त्रिलोक बिजयी रावणके स्वर्ण विनिर्मित राज्यप्रासादको फूँककर राख बना सकते हैं, तो क्या करोड़ोंकी संख्यामें भारतीय जनता राज-समाजके कुशासनको नहीं समाप्त कर सकती । 'राम-चरित-मानसमें रावण वधके पश्चात् राम-राज्यकी जो भाँकी तुलसीदास उपस्थित करते हैं, वह कितना आश्वासन और कितना प्रेमपूर्ण है:—

“राम राज बैठे त्रैलोका । हरषित भये गये सब सोका ॥
 बयर न कर काहु सन कोई । राम-प्रताप बिपमता खोई ॥
 दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज काहु नहि व्यापा ॥
 सब नर करहि परस्पर प्रीती । चलहि स्वधर्म निरत भुति सीती ॥
 राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सकइ फनीस सारदा ॥
 फूलहि फरहि सदा तब कानन । रहहि एक सँग गज पंचानन ॥
 खगमृग सहज बधक बिसराई । सबहि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥

+

+

सीतल सुरभि पवन बह मन्दा । गुंजत अलि ले चलि मकरंदा ॥

स्वयं और पुष्ट करनेवाले सभी तत्त्व समिहित हैं ।

मैंने तुलसीदासके विशाल हृदयका ऊपर उल्लेख किया है, बिस्फे अनुसार उनकी भावधारा व्यापकतया अथवा एकान्तमूलक नहीं थी, बल्कि वह समाहित थी, उसमें सारे समाजका रुदन था, सारे समाजकी कामना थी, उनकी वाणीमें सारे समाजकी रचनी थी, उनके व्यक्तित्वमें सारे राष्ट्रका व्यक्तित्व था, उनकी विद्रोहात्मक भावनाओंमें सारे समाजकी विद्रोहात्मक भावना थी । इसलिए अपने युगमें सभी पाषण्ड फैलानेवाले सम्प्रदायोंको जो भ्रममें डालनेवाले थे, सामाजिक एकताको भंग करनेवाले थे और सामाजिक नैतिकताको दुर्बल बनानेवाले थे, उन सशोका कड़ा विरोधकर सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवनको विषदित होनेसे बचानेका प्रयत्न किया गया । तुलसीदासके समन्वयकारी दृष्टिकोणने जनता को याद दिलाया कि जब बंदर-भालू मिलकर त्रिलोक विजयी रावणके स्वर्ण विनिर्मित राज्यमासादको फूँककर राख बना सकते हैं, तो क्या करोड़ोंकी संख्यामें भारतीय जनता राज-समाजके कण्ठासनको नहीं समाप्त कर सकती ?

‘राम-चरित
दास

। जो भौकी तुलसी-
कितना प्रेमपूर्ण है:-

गये सब सोका ॥

खोई ॥

नहि व्याप ॥

भुति रीती ॥

सारदा ॥

स्वाय और पुष्ट करनेवाले सभी तत्व समिहित हैं ।

मैंने तुलसीदासके विशाल हृदयका ऊपर उल्लेख किया है, इसके अनुसार उनकी भावधारा व्यक्तिगत अथवा एकान्तमूलक नहीं थी, बल्कि वह समष्टिगत थी, उसमें सारे समाजका रुदन था, सारे समाजकी कामना थी, उनकी वाणीमें सारे समाजकी ध्वनि थी, उनके व्यक्तित्वमें सारे राष्ट्रका व्यक्तित्व था, उनकी विद्रोहात्मक भावनाओंमें सारे समाजकी विद्रोहात्मक भावना थी । इसलिए अपने युगमें सभी पापण्ड फैलानेवाले सम्प्रदायोंको जो भ्रममें डालनेवाले थे, सामाजिक एकताको भंग करनेवाले थे और सामाजिक नैतिकताको दुर्बल बनानेवाले थे, उन सशोका कड़ा विरोधकर सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवनको विघटित होनेसे बचानेका प्रयत्न किया गया । तुलसीदासके समन्वयकारी दृष्टिकोणने जनता को याद दिलाया कि जब बंदर-भालू मिलकर त्रिलोक विजयी रावणके स्वर्ण विनिर्मित राज्यप्रासादको फूँककर राख बना सकते हैं, तो क्या करोड़ोंकी संख्यामें भारतीय जनता राज-समाजके कुशासनको नहीं समाप्त कर सकती ! 'राम-चरित-मानसमें रावण वधके पश्चात् राम-राज्यकी जो भूँकी तुलसीदास उपस्थित करते हैं, वह कितना आशाप्रद और कितना प्रेमपूर्ण है:-

“राम राज बैठे त्रिलोका । हरपित भये गये सब सोका ॥
 बयर न कर काहू सन कोई । राम-प्रताप विपमता खोई ॥
 दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज काहू नहिं भ्यापा
 सब नर करहिं परस्पर प्रीती । चलहिं स्वधर्म निरत भुति
 राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सकइ फनीस सा
 फूलहिं करहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक संग गज पंचा
 खगमृग सहज बयर बिसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति

+

+

सीतल सुरभि पवन वह मन्दा । गुंजत अलि लै

याजी, मार्गिक, गरज एवं गरम होकर हमारे मानस पर अपनी रथायें खींच खींच रहे हैं। जानकी उन्देश्यात्मक बातें बहुत प्राचीनकालसे कही आती रही हैं, किन्तु उनका प्रभाव जनता पर उतना न रहा, जितना कि मानव-जीवनके विभिन्न आधारोंके मध्य इन तत्वोंको मिलाकर कहनेसे 'मानस'के द्वारा मानस पर पड़ा। 'मानस'की आधारकता राम-कथाको ही भीति दिग्गन्तव्यापी इन्हीं कारणोंसे हुई। गुलामी-साक्षर्य भारतीय जनता तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दिनो-दिन विदेशी जनतामें भी लोक-प्रिय होता जा रहा है। चूँके-चूँके अंग्रेज विद्वानोंने इसका विशद अध्ययन किया, समालोचनात्मक पुस्तकें लिखीं, खोज किया और अनुवाद किए। धीरे-धीरे इसका प्रभाव और प्रसार फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि प्रदेशोंमें भी होता जा रहा है। इस प्रकार आशा पार्श्व जा रही है कि सारे संसार-को कालान्तरमें मानवताको इस अमर कहानी राम-कथाके साथ-साथ गुलामीका 'मानस' मानव-जातिका पथ आलोकित करता हुआ उसे एक महान् संदेश और प्रेरणा देगा, क्योंकि इसमें धार्मिकता, आध्यात्मिकता, सामाजिकता, मानव-प्रेम और मानव-जातिका भविष्य-निर्माणके जो तत्व मौजूद हैं, वे देश-व्यापी न होकर विश्व-व्यापी होकर रहेंगे। कविने हृदय-तत्वकी सृष्टि-व्यापिनी भावना द्वारा जो उपदेश दिया है, वह समग्र विश्व-के छोरको स्पर्श किए बिना नहीं रह सकता।

८—'मानस'की रचनाके बाह्य-उपकरण 'मानस'का रचना-काल सर्वसम्मतितसे स०, १६३१ माना जाता है। स्वयं कविके शब्दोंमें ही:—

“संवत् सोरह सौ इकतीस। कहीं कथा हरिपद घरि सोसा ॥”

'मानस'की छन्द-संख्या—'मानस' में राम-कथाका सागोपांग वर्णन है। अन्य रामायणोंकी भांति यह ग्रन्थ भी सात काण्डोंमें विभक्त है। किसी-किसी प्रतिमें चौपद कथाएँ भी मिलती हैं, जिसके कारण छन्द-संख्या निर्धारणमें कठिनाता होती है। प्रामाणिक प्रतियोंके आधार पर—
 बंदिता श्रीरामनरेश त्रिपाठीजीके अनुसार चौपाइयोंकी संख्या ४६।

1 (2)

[illegible]

— ୧୫୮ —
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଞ୍ଚାବତାରପୁରାଣ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଞ୍ଚାବତାରପୁରାଣ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପଞ୍ଚାବତାରପୁରାଣ

[illegible][illegible][illegible]

“देहि तब कोहि देहि देहि न होइ तबि न मरवत कोहि मर न होइ ॥
 अथ विन वि चरक कोहि न होइ ॥ यत्त मरन मुनोउ मुनोउ ॥
 यत्त मरन मरि कोहि न होइ ॥ यत्त मरन मरि कोहि न होइ ॥
 अथ कोहि विन कोहि कोहि मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥”
 नव—“तब मरन कोहि न होइ ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ कोहि न मरन मरन मरन मरन ॥”

२—“यत्त मरन—तब मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥
 यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥
 यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

“यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

मया—“यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

और भी—“यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

दूसी प्रकार—“यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

२—दरारथ—तब मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

तब मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥
 यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

भाष्य—“यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

“यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

यत्त मरन मरन मरन मरन ॥ यत्त मरन मरन मरन मरन ॥

औरसे पोयणा की गयी कि :—

“छोड़ पुरारि कोदण्ड कटोरा । राज-समात्र आजु जोड़ तोरा
त्रिभुवन प्रथ समेन बैदेही । विनहि विचारि बरह इठि तेही ।

और जब “देश-देशके मूपति नाना” जिसमें मनुष्य शरीरधारी के
दनुज सभी सम्मिलित थे और प्रण सुनकर आये थे; जिसमेंसे एक भी ऐ-
वीर न निकला कि :—

“कहहु काहि यहु लाभु न भावा । काहु न संकर-चाप चढ़ावा ॥

रहउ चढ़ावय तोरय भाई । तिल भरि मूमि न सके छुड़ाई ॥

अतः “अथ जनि कोउ माखै भट मानी । बीर-बिहीन मही मैं जानी ॥”

तब भी अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़तापूर्वक स्थिर रहते हुए जनकजी
कहते हैं :—

“तजहु आस निज-निज यह जाहु । लिखा न बिधि बैदेहि विवाहु ॥

सुकुटु बाढ़ जौं पनु परिहरजैं । कुअरि कुअरि रहउ फा करजैं ॥”

बलिक्र अपने बलपर आरुढ़ रहनेके कारण जानकीके अविवाहित
रह जानेके भयसे जनकको पश्चात्ताप भी हो रहा है । यदि वे अपनी सत्य-
प्रतिज्ञापर आरुढ़ रहनेके प्रणपर दृढ़ न रहते तो उन्हें पश्चात्ताप करनेका
कोई कारण ही न था । इसलिए असम्यक्त दुःखित होकर वे पूरे राज-
समाजमें अपना खोभ प्रकट कर रहे हैं :—

“जौं जनतेजैं विनु भट भुवि भाई । तौ पनु करि होतेजैं न हँसाई ॥”

महाराज जनकजी सत्य-प्रतिज्ञा और राजाओंकी शक्तिहीनता देख-
कर सब दुःखी हो जाते हैं :—

“जनक बचन सुनि सब नर-नारी । देखि जानकिहि भए दुखारी ॥”

इसके अतिरिक्त जब रामके सौन्दर्यपर जनकपुरके सब नर-नारी
मनमें विचार करते हैं, कि “बहु साँवरो जानकी जोगू” तथा जानकी की
..... तब तो वे जानेके पथ ही अनुरक्त हैं, वे अपने सम

“कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा । रहा विवाह चोप आधीना ।
दूयत ही धनु भयउ विवाह । सुर नर नाम बिदित सब काहु ॥

५—कौशल्या—इनके चरित्र-चित्रणमें आदर्श माता और क
पालनकी व्यवस्था की गई है । धर्म-संकटमें पड़ो हुई कौशल्याजीकी
स्थितिका चित्रण इस प्रकार है :—

“राखि न सकइ न कहि सक जाहु । दुहैं भांति उर दाहन दाहु ॥
“धरम सनेह उभय मति धेरी । भइ गति साँप छुछुन्दरि केरी ॥
राखउँ सुतहि करउँ अनुरोधू । धरमु जाइ अरु बन्धु-विरोधू ॥
कहउँ जान बन तौ बड़ि हानी । संकट सोच विवस भइ रानी ॥
बहुनि समुझि तिय धरमु सयानी । राम भरत, दोउ सुत सम जानी ॥
सरल सुभाउ राम महतारी । बोली बचन धीर धरि भारी ॥
तात जाउँ बलि कोन्हेहु नीका । पितु आयसु सब धरम क टीका ॥”

राज देन कहि बौन्ह बन, मोहि न सो दुख लेसु ।

तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहिं, प्रबहिं प्रबन्ध कलेसु ॥

जौ केवल पितु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बड़ि माता ॥

जौ पितु मातु कहेउ बन जाना । तौ कानन छत अवघ समाना ॥

दशरथ-मरणके समय किस धैर्य और साहससे कौशल्याजी काम
करती हैं :—

“उर धरि धीर राम महतारी । बोली बचन समय अनुमारी ॥

नाथ समुझि मन करिअ विचारु । राम बियोग पयोपि अपारु ॥

करनधार तुम्ह अवघ बहाजू । चढ़ेउ सकल प्रिय पयिक समजू ॥

धीरज धरिय त पाइअ पारु । नाहित नूझिहि सब परिवारु ॥

जौ बिम धरिअ बिनय पिय मोरो । राम लखनु सिव निजहि बहोरो ॥”

रामके बन चले जाने और दशरथ-मरणके पश्चात् माताके नान्हातसे
लौटने पर जिस माताके कारण रामको लव

मातृ पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुखद सुखदाई ॥
 गामु गमुर गुर सवन सदाई । मुन मुन्दर मुनील सुखदाई ॥
 यहँ लगि नाथ रेह अरु नाते । प्रिय बिनु तिथहि तरनिहुँ तैं ठावे ॥
 तनु धनु धानु धरनि गुर राजू । पति बिहीन सु सुख संसार ॥
 भोग रोग सम मूढन मारू । बस बातना सरिष संसार ॥
 माननाथ गृह बिनु अग माही । मोरुहुँ मुलद इतहुँ कहु नारी ॥
 बिय बिनु रेह नदी दिनु बारी । तैसिय नाथ पुरुष बिनु
 "सिय मन राम चरन अनुरागा । धरन मुगम बन बिपमन लाग
 "प्रभु करुनामय परम बिबेकी । तनु तजि रहति छाई किमि छै
 "प्रभा बाह कहँ भानु बिदाई । कहँ नन्दिनी चन्दु तजि बाई ।
 "पितु वैभव बिलास मैं दीटा । नृपमनि मुकुट मिलत पदपोटा ।
 सुख निधान अस पितु-ग्रह मोरे । प्रिय-बिहीन मन भाव न मोरे ॥"

+

+

+

"बिनु रूपति पद-पदुम परागा । मोहि कैउ सपनेहुँ सुखदन लाग ॥
 अगम पंथ धनभूमि पहारा । करि केहरि सर-सरित अपारा ॥
 कोल किरात कुरंग बिहंगा । मोहि सब सुखद मानपति संग ॥"
 "मैं तुकुमारि नाथ बन जोगु । तुम्हहि उचित तपमो कहँ भोगु ॥"
 "बन दुल नाथ कहे बहुतेरे । भय बिषाद परिताप घनेरे ॥
 प्रभु विपोग लबलेख समाना । सब मिलि होहि न कृपानिधाना ।
 द—राम—भगवान् रामके मर्यादापूर्ण जीवन और उनके द्वारा
 लोहशिखण्डके आदर्शका जो उदाहरण 'मानस'में मिलता है, वह हिन्दो-
 साहित्य ही नहीं, विश्व-साहित्यमें बेनोड है । उनके चरित्रका यथातथ्य
 वर्णन करनेवाले तुलसीदासजीने अपनी कलाका पूर्ण परिचय दे दिया
 है । क्योंकि "होते न जो तुलसी से महाकवि तो फिर राम से राम न
 होते" इनके चरित्र-चित्रणमें, गुरु-प्रेम, माता-पिता-प्रेम, भ्रातृ-प्रेम, सख-
 तिश-प्रेम, स्त्री-प्रेम, प्रजा-प्रेम और सेवक-प्रेमकी व्यंजना की गयी है ।

तोर जोर यह मोर सब भव बनन मुनु भात ।
 भरत दसा मुमिरत मोहि निमिर कहर धम बात ॥
 ताराय वेग गात कृष्ण भरत निरंतर मोहि ।
 देखी वेगि सो बतन कर सला निहोरउं तोहि ॥
 जोते अवधि बाउं नी बिभत न पावउं बोर ।
 मुमिरत अनुबप्रोति प्रभु पुनि-पुनि पुलक शरीर ॥

पत्नी-प्रेम—“वर्षा गत निर्मल गिनु आईं । मुधि न तात भीता के पाईं ॥
 “एक बार कैतेहुं मुधि जानीं । कालहुं भीति निमिर महीं आनी ॥
 कतहुं रहउं धीं बोबति होईं । तात बतन करि आनउं सोईं ॥”

“तब प्रेम कर मम अक तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥
 सो मन रहत सदा तोहि पाही । जानु प्रीतिरनु पतनेहि माही ॥”

प्रजाप्रेम—“बानु राम प्रिय प्रचा दुखारी । सो नृप अवति नरक अधिकारी ॥
 सत्य-प्रतिष्ठा-प्रेम—“मुनु मुमीव में मारिहउं बालिहि एकहि बान ।
 ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उबरिहि प्रान ॥”

ऐसा प्रण कर चुकने पर जब मुमीवने कहा—
 “बालि परम हित बानु प्रसादा । मिलेहु राम दुष्ट समन बिपादा ॥”

अर्थात्—“बालि मेरा हितकारी है, बिषको कृपाले थोड़का नाश
 करनेवाले आर मुझे मिले ।” भाव यह कि आप अब बालिका वचन न करें;
 ऐसी कृपा करें :—

“अब प्रभु कृपा कर एहि भाँती । सब तबि भवन करौं दिन राती ॥”

इस पर—“हुनि
 बो द-
 सेवक-
 लो
 नहँति यनु धनु पानी ॥
 मृषा न होई ॥”
 पावक सो बरई ॥
 सा ॥”
 ॥”

लक्ष्मण-हनुमन्तु

१०—लक्ष्मण—हमके
 लक्ष्मण की गोदी में। कविने हमके सम्मुखमें बाजबाजमें हो
 "पुण्ड्रि कर्षित विमल पताका। सुख लक्ष्मण

“पुनः कथितं किमत्र पताका । यद्यपि समानं भरतं तस्य आका ॥”
 “ता-”मुनहु मुनकुलं संकटं भवति ॥”

राजीव बोले—“मुनरु मुनरु पंख भानू । कहते मुभाउ न करूँ—
नो दुःखी अनुशसन पावो । कंदुक हव ॥”

गोशाली मनुष्यस्य पार्श्वे । कन्दुक इव ॥

“तव सुग्रीव चरन गहि नाना । भांति बिनय कीन्हें हनुमाना ॥
दिन दस करि रघुपति पद सेवा । पुनि तव चरन देखिइउँ देवा ॥
पुन्य पुंज तुम्ह पवनकुमारा । सेवहु बाह कृपा आगारा ॥”
भक्ति-भावना—“कह हनुमन्त सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास ।

तव मूरति बिधु उर बसति सोइ स्यामता अभास ॥”

“कह हनुमन्त बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥”

“नाथ भगति अति सुखदायिनी । देहु कृपा करि अनयायिनी ॥”

वीरता—“सिहनाद करि बारहि बारा । लोलहिं नाँधउँ जलनिधि खारा ॥

सहित सहाय रावनहि मारी । आनौं इहाँ त्रिकूट उपारी ॥”

“कनक भूषराकार सरोरा । समर भयंकर अति बल बोरा ॥”

“राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभंजन सुत बल भाखी ॥”

१२-रावण—इसके चरित्र-चित्रणमें बोरोकलास-गर्वोक्ति और इद्रता-की व्यंजना मिलती है।

वीरोल्लास—गर्वोक्ति:—

“जौ आवइ मकंठ कटकाई । बिअहि बिचारे निसिचर लाई ॥

कंपहि लोकप बाकी प्रासा । तासु नारि समीत बड़ि हासा ॥”

“बिहँसि दसानन पूछी बाता । कहसि न मुक आपनि कुसलाता ॥

पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी । जाहि मृग्यु आई अति नेरी ॥

कहत राज लंका सठ त्यागी । होहहि जब कर कीट अमागी ॥

पुनि कहु भाउ कीस कटकाई । कटिन काल प्रेरित चलि आई ॥

बिनके जीवन कर रखवारा । मयउ मृदुल बित तिधु बिचारा ॥

कहु तरसिइ कै बात बहोरो । बिन्हके हृदयं ताम अति मोरो ॥

बीमइ भैंड कि फिरि गए सवन मुखम मुनि मोर ।

कहसि न रिपु दल तेज बल बहुत चरित चित्र तोर ॥”

“अनि बरूपसि बड़ चंटु कपि सठ बिलोकु मम कटु ।

लोकपाल बल विपुल ससि प्रसन हेतु गव राहु ॥

“देखियत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकउ तारा ॥
पावकमय ससि स्रवत न आगी । मानहुँ मोहि जानि इतमागी ॥”

(२) करुण-रस—

“सो तनु रालि करब मैं काहा । जेहि न प्रेम पन मोर निवाहा ॥
हा रघुनन्दन प्रान पिरीते । तुम बिन बियत बहुत दिन बीते ॥”

(३) वीर-रस—“तोरौ छत्रक बँड बिमि, तब प्रताप बल नाथ ।
जौ न करौ प्रभु पद सपय, कर न चरौ धनु भाय ॥”

(४) हास्य-रस

“करहि कूट नारदहि सुनाई । नीक दोन्ह हरि सुन्दरताई ॥
रीझिहि राजकुँवरि छवि देखी । इनहि बरिहि हरि जान बिसेली ॥
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ । हँसहि संभुगन अति सजु पाएँ ॥”

(५) रौद्र-रस—

“अति रिस बोले बचन फठोरा । कहु बड़ जनक धनुष केह तोरा ॥
बेगि देखाउ मूढ़ न त आजू । उलटौं महि बहँ लगि तय राजू ॥”

(६) भयानक रस—

“मजहि मूत पिसाच बेताला । प्रमथ महा भोटिग कराला ॥”

(७) वीभत्स-रस—

“काक कंक लोह भुजा उड़ाहीं । एक तैं छोनि एक लोह लाहीं ॥”

(८) अद्भुत-रस—“देखरावा मातहि निब, अद्भुत रूप अलंब ।
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मण्ड ॥”

(९) शान्त-रस—“लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय ग्मुचंदु ।
ग्यान सभा अनु तनु घरे, भगति सचिदानंदु ॥”

गोस्वामीजीने संचारीभावोको यथास्थान जो सृष्टि की है, उसका भी कुछ संकेत इस स्थलपर दे देना प्रसंगानुकूल हो होगा ।

ग्लानि—‘एक बार भूषति मन माही । मह गजानि मोरे मुत नाही ॥’
निर्वेद—‘अब प्रभु कृपा करहु एहि माँठी । सब तबि मदन करो दिनरातो ॥’

तनु परिहरि खुबर विह, राउ गएउ सुरघाम ॥'

आवेग—'उठे राम सुनि प्रेम अधीरा । कहूँ पठ कहूँ निदंग घनु तीरा ॥

अपस्मार—'अस कहि मुखिपरा महि राऊ । राम लखन सिय आनि देखाऊ ॥

त्रास—'भा निरास उपबी मन बासा । जया चक्रभय रिसि दुरबासा ॥'

जड़ता—'मुनि मग माँझ अचल होइ बैसा । पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥'

उन्माद—'लल्लिमन समुझाए बहु माँती । पूछत चले लता तर पाँती ॥'

धितर्क—'लंका निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सजन कर बासा ॥'

अलंकार - योजना और गुण—गोस्वामीजीकी भाव-विश्लेषण-क्षमता इतनी अधिक मनोवैज्ञानिक है कि उसकी भाव-तोत्रता अथवा सौंदर्य-की अभिव्यक्तिके लिए अलंकारोंकी इष्टपूर्वक लानेकी आवश्यकता नहीं रह जाती । आचार्य शुक्लजीका भी कथन है कि "उनकी साहित्य-मर्मज्ञता, भाषुकता और गम्भीरताके सम्बन्धमें इतना जान लेना और भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना-नैपुण्यका महा प्रदर्शन नहीं किया है और न शब्द आदिके खेलबाड़में वे फँसे हैं । अलंकारोंकी योजना उन्होंने ऐसे ढंगसे की है वे सर्वत्र भावों या तथ्योंकी व्यञ्जनाको प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक-दमक दिखाते हुए नहीं ।" * गोस्वामीजीकी वाक्य-रचना अत्यन्त प्रौढ़ और सुस्पष्टस्थित है; एक भी शब्द फालतू नहीं । "हम निःसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि हो हिन्दीको एक प्रौढ़ साहित्यिक-भाषा सिद्ध करनेके लिए काफी है ।" *

तुलसीदासकी इस रचनामें भावोंकी अभिव्यञ्जना इस प्रकार हुई है कि सरल स्वाभाविक एवं विदग्धतापूर्ण वर्णनके अन्तर्गत उनकी प्रतिभा और शैलीके कारण अलंकारोंका स्वतः यथास्थान वर्णन मिलता है । यही कारण है कि सभी प्रकारके अलंकारोंका प्रयोग इस रचनामें दुर्भा है ।

इसकी अभिव्यक्ति गुणोंके सहारे 'मानस' में अनेक स्थलोंपर हुई

* 'हिन्दी-साहित्यका इतिहास' परिवर्द्धित संस्करण पृ० १४२-१४

तनु परिहरि रघुवर बिह, राउ गएठ सुरधाम ॥'

आवेग—'उठे राम मुनि प्रेम अधीरा । कहूँ पट कहूँ निदंग धनु तीरा ॥'

अपस्मार—'अस कहि मुखलिपरा महि राऊ । राम लखन सिय आनि देखाऊ'

घ्रास—'मा निरास उपजी मन आसा । जया चक्रमय रिसि दुरबासा ॥'

जड़ता—'मुनि मग माँझ अचल होइ बैसा । पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥'

उन्माद—'लल्लिमन समुझाए बहु भांती । पूछत चले लता तर पाती ॥'

वितर्क—'लंका निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सजन कर वासा ॥'

अलंकार - योजना और गुण—गोस्वामीजीकी भाव-विश्लेषण-क्षमता इतनी अधिक मनोवैज्ञानिक है कि उसकी भाव-तीव्रता अथवा सौंदर्य-की अभिव्यक्तिके लिए अलंकारोंकी दृष्टपूर्वक लानेकी आवश्यकता नहीं रह जाती । आचार्य शुक्लजीका भी कथन है कि "उनकी साहित्य-मर्मज्ञता, भावुकता और गम्भीरताके सम्बन्धमें इतना ज्ञान लेना और भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना-नैपुण्यका भद्दा प्रदर्शन नहीं किया है और न शब्द आदिके खेलवाड़ोंमें वे फँसे हैं । अलंकारोंकी योजना उन्होंने ऐसे दंगसे की है वे सर्वत्र भावों या तथ्योंकी व्यंजनाकी प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं,

की अभिव्यञ्जनाके लिए कवि लघु वर्णोंका ही सफल प्रयोग करते उपयुक्त तीनोंसे सीताकी सुन्दरता श्रेष्ठ है, अतः सीताके लिए वर्णोंका ही प्रयोग है। देखिये :—

सीता—तीय सम सीया (दूसरे ही पदमें जियोंकी हीनता प्रकट करनेके लिए तीय शब्द 'जुवति'के लघु अक्षरोंमें बदल दिया गया है

गिरा—इनकी हीनता प्रकट करनेके लिए 'मुखर' शब्दसे दोष कहा गया है, जो ('मु' 'ख' 'र') तीनों लघु अक्षर हैं।

भवानी—इनकी हीनता प्रकट करनेके लिए 'तनु अरध' शब्दसे दोष कहा गया है, जो ('त', 'नु' 'अ', 'र', और 'ध') सभी लघु अक्षर हैं।

इसी प्रकार रति—इनकी हीनता 'अति दुखित अतनु पति बानी' शब्दोंसे दोष कहा गया है जो ('अ', 'ति', 'दु', 'ख', 'त', 'अ', 'त', 'नु', 'प' और 'ति',) सभी अक्षर लघु हैं। इस प्रकार शब्द-शिल्पी तुलसीदासकी महनीयता 'मानस'में यत्र-तत्र देखी जा सकती है।

'मानस'की रचना शैली—भाषा पद्यके स्वरूपमें तुलसीदासके समकालीन पाँच शैलियाँ प्रचलित थीं—१—वीर-गाथा कालकी छन्द-पद्धति, २—विद्यापति और सूरदासकी गीत-पद्धति, ३—गंग आदिकी कवित्त-सवैया-पद्धति, ४—कबीरदासकी नीति-संबंधी बानीकी दोहा-पद्धति, जो अपभ्रंश कालसे ही चली आ रही थी और ५—ईश्वरदासकी दोहे-चौपाईवाली प्रबन्ध-पद्धति। तुलसीदासके पूर्व (जो चारण-कालके वीर-गाथात्मक-ग्रन्थ और प्रेम-काव्य एवं सन्त-काव्यके ग्रन्थ थे, वे मुसलमानी प्रभावसे प्रभावित ग्रन्थ थे) चारण-कालमें काव्यकी भाषा स्थिर नहीं हो पायी थी; अतः उसमें साहित्यिक सौन्दर्यका अभाव था, इसके अतिरिक्त प्रेम-काव्यकी दोहे-चौपाईकी प्रबन्धात्मक रचनामें शैलीका सौन्दर्य था, किन्तु उसमें भावोंके उत्कृष्ट प्रकाशनका अभाव तो था ही। इसी प्रकार सन्त-साहित्यमें भी एक मात्र एकेश्वरवाद और गुरुकी चन्दना मात्र ही प्रमुख होकर सामने आई थी, जिसमें धर्म-प्रचारकी भावना प्रबल थी

इन्हें मिला, जिससे इनकी शक्ति और भी बढ़ गयी। पारस्परिक सर्वदाके लिए नष्ट हो गया। मुस्लिम धर्मकी समकक्षतामें इस संगठनमें शक्ति प्राप्त हुई। विभिन्न मतमतान्तरोंमें फैली जनता राम-भक्तिकी मुड़ी और राम-भक्तिके प्रचारके लिए पृष्ठभूमि बन गयी। शैव, और पुष्टिमार्गकी जिस प्रकार गोस्वामीजीने अपने आदर्शमें सम्मिलित किया, उसका यहाँ थोड़ा वर्णन करना अनुचित न होगा।

शैवमत—भगवान् भोरामचन्द्रजीके मुँहसे :—

“करिहौं इहाँ संभु यापना। मोरे हृदय परम कल्पना।”

“शिवद्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहिं न पावा।”

“संकर विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ मति थोरी ॥”

“संकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास।

ते नर करहि कल्प भरि, धोर नरक महीं बास ॥”

“औरत एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोरि।

संकर भजन बिना नर भगति न पावह मोरि ॥”

शाक्तमत—वैदेही जानकीके मुँहसे :—

“नहिं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाउ बेद नहिं जाना ॥

भव भव विभव पराभव कारनि। बिस्व विमोहनि स्वयम बिहारनि ॥”

पुष्टिमार्गीमत—

“अब करि कृपा देहु बर एहु। निज पद सरसिज सहज सनेहु।”

“सोइ जानइ जेहि देउ बनाइ। जानत तुम्हहि तुम्हहि दोर भाई ॥

तुम्हहिहि कृपा तुम्हहि खुनन्दन। जानहि भगत भगत उर चन्दन ॥”

“राम-भगति मन उर बस जाके। दुख लवजोस न सनेहुँ ठाके ॥”

“चतुर-सिरोमनि तेइ जग माही। जे मनि लागि मुञ्चन कराही ॥

सो मनि बदपि प्रगट जग अहई। राम कृपा बिनु नहि कोउ लहई ॥”

इस प्रकार भगवान् भोरामचन्द्रजीके व्यक्तित्वमें शैव, शाक्त और पुष्टि-मार्गके आदर्शको समाहित कर तुलसीदासने वैष्णव-धर्म

प्रौढ़ मए तेहि सुत पर माता । प्रीति बग्न नहि पाछिल बाता ॥
 मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥
 जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥
 यह विचारि पंडित मोहि भबही । पाएहु ग्यान भगति नहि तबही ॥”

अर्थात् ज्ञान प्राप्त होनेपर भी भक्तिकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए,
 भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने इसका निर्देश किया है :—

“धर्म तैं बिरति जोग ते ग्याना । ग्यान मोक्षप्रद वेद बखाना ॥
 छातें बेगि द्रवौ मैं माई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥
 सो सुतंत्र अवलम्ब न आना । तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ॥
 भगति तात अनुपम सुखमूला । मिले जो सन्त होहि अनुकूला ॥”

अर्थात् ज्ञान-विज्ञान भी भक्तिके अन्तर्गत है, क्योंकि भक्तिमें ही
 ज्ञानकी सृष्टि होती है तथा ज्ञान प्राप्त होनेपर भी भक्तिकी स्थिति रहती
 है; दोनों एक दूसरेपर अवलंबित हैं, दोनोंमें विरोध नहीं है :—

“जे अवि भगति जानि परिहरही । केवल ग्यान हेतु रुम करही ॥
 ते बड़ कामधेनु यह त्यागी । खोजत थाक फिरहि पय लागी ॥”

भक्तिके अनेक साधन गोस्वामीजीने गिनाए हैं, जो सभी प्रायः नव्या-
 भनधर्मके दृष्टिकोणसे हैं । देखिए भक्तिके साधनोंका उल्लेख कविके
 ही शब्दोंमें :—

“भगति कि साधन कहौ बखानी । सुगम पन्थ मोहि पावहि प्राणी ॥
 प्रथमहि बिप्र-चरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत भुति रीती ॥
 एहि कर कल पुनि विषय विरागा । तब मम धर्म तबज अनुरागा ॥
 भवनादिक नव भक्ति ददाही । मम लीला रति अति मन माही ॥”
 “संतचरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन मग्न हउ नेमा ॥
 गुरु पितृ मातृ बंधु पति देवा । सब मोहि कहँ जाने हउ सेवा ॥
 मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ।
 काम आदि मर दम न बाके । तब निरंतर बस मैं ठाके ॥

‘परहित सरिस घर्म नहि माई । पर पोड़ा सम नहि अवमाई ॥’
परम घर्म भुति बिदित अहिसा । पर-निन्दा सम अघ न गरीसा ॥

१०—‘मानस’में भाव-पक्ष और शब्द-शिल्प—‘मानस’में भाव-भिष्यंजनाका जो समाहार मिलता है वह अन्यके महत्वको बढ़ाता है। तुलसीदासने मानव-हृदयकी सृष्टि-व्यापिनी सूक्ष्मसे सूक्ष्म प्रवृत्तियोंका ‘मानस’में जिस कुशलतासे विश्लेषण किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। मानवकी विभिन्न परिस्थितियोंमें जितनी मनोदशाएँ संभव हो सकती हैं, अपने स्वाभाविक कविय-शक्तिके साथ उनका प्रकाशन कितना सफल है यहाँ उसका थोड़ा-सा विवरण उपस्थित करना आवश्यक है :—

१—“गरजहि गज घंटा धुनि घोरा । रथ रथ हिस बाबि चहुँ शोरा ॥”

निदरि घनहिं घुमरहिं निसाना । निष पराई कहुं मुनिय न काना ॥”

‘गज-गरजहिं’, ‘घंटा धुनि घोरा’, ‘रथ रथ’, ‘बाबि हिस’ और ‘निदरि घनहिं, घुमरहिं निसाना’ आदि शब्दोंके द्वारा भावोंके अनुरूप ही शब्दोंके प्रयोग कितने अकुष्ट हैं ।

२—“राज कुँवर तेहि अवसर आए । मनहुँ मनोहरता तन छार ॥”

बाले प्रसंगमें “जिन्हकें रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी ॥”

में—“देखहि रूप महा रनघोरा । मनहुँ बोर रस घरे सरीरा ॥

डरे कुटिल नृप प्रभुहिं निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥

रहे असुर छल छोनिप बेपा । तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देला ॥

पुरबातिन्ह देखे दोउ भाई । नर भूपन लोचन मुतदाई ॥

नारि बिलोकहिं हरषि दिये निब निब कचि अनुरूप ।

बनु सोहत सिंगाह घरि मूरति परम अनूर ॥

बिदुपन प्रभु बिराज्यव दीसा । बहु मुन कर पग लोचन भोगा ॥

वनक बाति अवजोईहिं केने । सबन समे प्रिय लागहिं जेने ॥

सहित बिदेह बिलोकहिं रानो । विमुनन मोति न बाति बगाना ॥

बोमिन्ह परमउवनव माया । साँउ मुद्र सम सहस्र प्रकाशा ॥

अथवा ७—“सखा सोच त्यागहु बल मोरे । सब विधि घटव काज मैं तोरे ।

कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । बालि महाबल अति रनघोरा ॥

हुंदुभि अस्थि ताल देखराए । विनु प्रयास रघुनाथ दहाए ॥

देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती । बालि बधव इन्ह भै परतीती ॥

‘रावन नाम बीर बरिबंढा’ और बल, महाबल, अमित बल, क्रमसे अपना-अपना अलग महत्व रखते हैं, इसी प्रकार लंका में ‘भट’, ‘मुभट’, ‘महाभट’ और ‘दारुण भट’ चार प्रकारके योद्धाओंका वर्णन है यथा :—

‘रहे तहाँ बहु भट रखवारे’, ‘फेरि मुभट लकेस रिसाना’, ‘रहे महाभट ताके संगी’, ‘कपि देखा दारुन भट आवा ।’ आदि हैं ।

भावनाओंके अनुरूप शब्दोंका प्रयोग तुलसीदासजी सबसे बड़ी विशेषता है । दो उदाहरण और लोबिए :—

८—“रामचरन सरसिअ उर राखी । चला प्रभंजन सुत बल भाली ॥”

जब कपिवर हनुमानने कहा कि मैं संजीवनी अभी लिए आता हूँ, तो उनके लिए ‘पवनसुत’, ‘मुमेरु सुनु’ आदि शब्दोंका प्रयोग न कर प्रभंजन (आँधी) सुत कहकर उनकी तोमरामिताका वर्णन किया है ।

९—“चूड़ामनि उतारि तब दयऊ । हरष समेत पवनसुत लयऊ ॥”

बिन स्त्रियोंके पति जीवित रहते हैं उनके लिए ‘उतारि’ शब्दका प्रयोग नहीं होता, बल्कि ‘निकारि’ शब्द ही प्रयुक्त हो सकता है; क्योंकि जिस समय वे विधवा होती हैं, उसी समय ग्रामपूण्य उतारती हैं और फिर कभी उसे धारण नहीं करती और पतिके जीवित रहनेपर जो ग्रामपूण्य निकालती हैं, उसे फिर धारण कर सकती हैं । इस परम्पराके रहते हुए भी गोस्वामीजीकी जब ध्यानकी सधवा स्रो है, तब उनके लिए चूड़ामणि ‘उतारि तब दयऊ’ नहीं लिखना चाहिए था; किन्तु कारण विशेषमे हो ‘उतारि’ शब्द प्रयुक्त हुआ है । अयोध्याकाव्यमें जब रान-गमनके प्रसंगमें श्रीरामचन्द्रजीने कहा :—

“हंस गवनि तुम्ह नहि बन भोगू । मुनि अथवसु मोहिं देहाहि लोगू ॥

‘बेनी’ कवि कहै मानो मानो हो प्रतीत यह,
 पाहन हिए में कौन प्रेम उपजावतो ।
 भारी भवसागर उतारतो कवन पार,
 जो पे यह रामायन तुलसी न गावतो ॥”

अब यहाँ इस स्थलपर गोस्वामी तुलसीदासकृत राम-कथा-सम्बन्धी
 रचनाओंपर भी कुछ विचार किया जायगा । ‘राम-कथा’-संबन्धी
 रचनाओंपर विचार कर लेनेके पश्चात् हम तुलसीके ‘राम-कथा’की
 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भाषा सम्बन्धी विचार प्रकट करेंगे ।

११—कविकी राम-कथा संबंधी अन्य श्रेष्ठ रचनाएँ—(अ)
 दोहावली—वेणीमाधवदासके अनुसार इसका रचनाकाल संवत् १६४०
 किन्तु कुछ विद्वानोंने इसको रचना-तिथि १६१५ से १६८० के बीच
 ना है, जो भी हो, इसकी रचना दोहोंमें है । इसमें ५७३ दोहे हैं । इस
 ग्रंथमें ग्रन्थोंके दोहे भी संग्रहीत हैं, जैसे ‘मानस’के ८५ दोहे
 सईके १३१, रामायणके ३५ और वैराग्य-संदीपनीके २ दोहे हैं, शेष
 दोहे नए हैं, इसमें २० सोरठे भी हैं । यह ग्रन्थ दोहा और सोरठा छन्दमें
 रचा गया है । ‘दोहावली’के अन्तर्गत कविने नीति, भक्ति, राम-
 भक्ति, नाम-माहात्म्य, रामके प्रति चातकके आदर्शका प्रेम तथा आत्म-
 प्रत्यक्ष उक्तिपूर्ण हृदयप्राप्ति रचना की है । चातककी अन्वोक्तियों द्वारा
 तुलसीदासजीने अपनी अनन्य भक्तिका आभास दिया है । १
 ऐतिहासिक-वर्णनमें तत्कालीन परिस्थितियोंपर अच्छा
 प्रकाश दीखता है । इसमें आए हुए कुछ दोहे ऐसे भी
 सामाजिक चित्रण करते हैं । इसमें धन और चात
 अनन्य प्रेम है, वह अलौकिक है और आत्म-
 । कुछ दोहे नीचे दिए जा रहे हैं :—

‘चातक तुलसीके मते, स्वातिहुँ
 प्रेम तुल्य बाढ़ति भलो, घटे घटे

‘वेनो’ कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह,
 पाहन दिए में कौन प्रेम उपजावतो ।
 भारी भवसागर उतारतो कवन पार,
 जो पै यह रामायन तुलसी न गावतो ॥”

अब यहाँ इस स्थलपर गोस्वामी तुलसीदासकृत राम-कथा-सम्बन्धी अन्य रचनाओंपर भी कुछ विचार किया जायगा । ‘राम-कथा’-संबंधी इन रचनाओंपर विचार कर लेनेके पश्चात् हम तुलसीके ‘राम-कथा’की दार्शनिक पृष्ठभूमि और भाषा सम्बन्धी विचार प्रकट करेंगे ।

११—कविकी राम-कथा-संबंधी अन्य श्रेष्ठ रचनाएँ—(अ)
 दोहावली—वेणीमाधवदासके अनुसार इसका रचनाकाल संवत् १६४० है, किन्तु कुछ विद्वानोंने इसकी रचना-तिथि १६१५ से १६८० के बीच माना है, जो भी हो, इसकी रचना दोहोंमें है । इसमें ५७३ दोहे हैं । इस ग्रन्थमें अन्य ग्रन्थोंके दोहे भी संग्रहीत हैं, जैसे ‘मानस’के ८५ दोहे सतसईके १३१, रामाष्टाके ३५ और वैराग्य-संदीपनीके २ दोहे हैं, शेष दोहे नए हैं, इसमें २० सोरठे भी हैं । यह ग्रन्थ दोहा और सोरठा छन्दमें लिखा गया है । ‘दोहावली’के अन्तर्गत कविने नीति, भक्ति, राम-महिमा, नाम-माहारथ, रामके प्रति चातकके आदर्शका प्रेम तथा आत्म-विषयक उक्तियोंकी हृदयग्राही रचना की है । चातककी अन्वोक्तियों द्वारा तुलसीदासजीने अपनी अनन्य भक्तिका आभास दिया है । इसी प्रकार कलिकाल-वर्णनमें तत्कालीन परिस्थियोंपर अच्छा प्रकाश डालनेका प्रयत्न दीखता है । इसमें आए हुए कुछ दोहे ऐसे भी हैं, जो मनोवेगोंका स्वाभाविक चित्रण करते हैं । इसमें घन और चातकका जो अविचल और अनन्य प्रेम है, वह अलौकिक है और अत्यन्त अकर्मपर पहुँचा हुआ है । कुछ दोहे नीचे दिए जा रहे हैं :—

‘चातक तुलसीके मते, स्वातिहु पिये न पानि !
 प्रेम तुष बाढ़ति मलो, घटे पटैगी आनि ॥”

[illegible]

किष्किन्धा काण्डमें, ३२ छन्द सुन्दर-काण्डमें, ५८ छन्द लंका-काण्डमें और १८३ छन्द उत्तर-काण्डके अन्तर्गत लिखे गए हैं। ग्रन्थ भरमें सबसे अधिक विस्तार उत्तर-काण्डका है, जिसमें कविने विभिन्न-विषयों पर स्फुट रचना की है। कवित्त, सवैया, भूतना और छप्पय छन्दोंमें इस ग्रन्थकी रचना हुई है। क्योंकि भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके ऐश्वर्य और शक्तिके चित्रणमें ये ही छन्द उपयुक्त थे। रामचरितकी सम्पूर्ण घटनाओंका विस्तृत वर्णन न कर ऐश्वर्य सम्बन्धी अर्थात् युद्धादिका बड़ा ओजस्वी वर्णन इसमें विशेष रूपसे आया है। 'मानस'की भांति इसमें नियमित रूपसे कथाका विस्तार काण्डोंमें नहीं हुआ है। अरण्य और किष्किन्धा-काण्डमें एक-एक छन्द देकर मात्र काण्डोंका निबन्धन किया गया है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कथा-सूत्र सबैया छिन्न-भिन्न रूपमें है। आगे चलकर उत्तरकाण्डमें राम-कथासे सम्बन्धित न होकर रचना व्यक्तिगत घटनाओं, तत्कालीन परिस्थितियों और स्फुट भावोंपर ही प्रकाश डालती है। जैसे सीतावध, काशी, कलियुगकी अवस्था, बाहुपीर, रामस्तुति, गोपिका-उद्धव-सम्वाद, हनुमान-स्तुति और बानकी-स्तुति आदि स्वतंत्र विषय हैं। इनके पहले भी वो घटनाएँ रामचरित-सम्बन्धी हैं वे अत्यन्त संक्षिप्त हैं। 'मानस'की भांति वे विस्तारपूर्वक नहीं लिखी गयी हैं। मात्र सात छन्दोंमें रामकी बाल-लीलाका वर्णन है, इसके पश्चात् सीता-श्वयम्बरका वर्णन आता है, जिसमें विश्वामित्र आगमन और अहल्या-उद्धारकी घटनाओंका वर्णन नहीं आने पाया है। इसके अतिरिक्त वो कथाएँ आयी हैं, वे अत्यन्त संक्षिप्त हैं। इसी प्रकार अयोध्याकाण्डमें बिन प्रसंगों एवं पात्रोंसे श्रीरामचन्द्रजीकी भेदता और भक्तके आत्मसमर्पणकी भावना दिखाई पड़ती है, उन्हें छोड़कर शेष कथा बहुत अस्त-व्यस्त है। घटनाओंके वर्णनमें प्रबन्धात्मकताका दृष्टिकोण न रखनेसे कविने पारस्परिक संबन्धका निर्वाह नहीं किया है। कैकेयिके वरदानका चित्र भी न करके कविने राम-वन-गमनसे काण्ड प्रारम्भ कर दिया है,

पूर्ण घटनाका भी संकेत नहीं मिलता । इसी प्रकार किङ्किणी-कारणने मुमूर्षामिश्रता एवं बालि-वध आदि घटनाओंका वर्णन न आकर केवल हनुमानबोका समुद्रोलंपन संबन्धी एक छन्द दे दिया गया । क्याकी दृष्टि इसी प्रकार सुन्दर कायद भी महत्त्वहीन है, किन्तु रसकी दृष्टिसे बहुत श्रेष्ठ है । रीद्र और भयानक रसोंका वर्णन तो 'मानस' से भी बढ़कर है इसका कारण यही है कि इन रसोंके वर्णनमें घनावरो छन्दका उपयोग है, जो कि 'मानस' में नहीं अपनाया गया है । लंका-दहनके वर्णनमें क्रोध और भयकी भावना स्थायी रूपसे रहनेके कारण भयानक और रीद्र रसोंके उद्वेगमें सहायक है, देखिये कितना प्रभावकारी भय है :-

‘लागि, लागि आगि मागि मागि चले जहाँ तहाँ,
घोष की न माय बाप पूत न सँभारहीं ।
छूटे बार-बसन उपारे धूम धुन्ध अग्ध,
कई बारे जूटे, ‘बारि-बारि’ बार-बारहीं ॥
हय हिहिनात भागे जात, घहरात गज,
भारी भीर डेलि-पेलि रौंदि-लौंदि डारहीं ॥
नाम लै चिलात, बिललात अकुलात अति,
तात, तात ! तीसियत भींसियत भारहीं ॥ १५ ॥”
“लपट कराल ज्वाल-जाल-माल दहूँ दिसि;
धूम अकुलाने, पहिचानै कौन काहिरे ।
पानी को ललात बिललात धरे गात जात,
परे पाइमाल जात, आत तूँ —हिरे ॥
प्रिया ! तूँ पराहि, नाथ ! नाथ ! तूँ पराहि बाप !
बाप ! तूँ पराहि पूत ! पूत ! तूँ पराहि ॥”
‘दुःखी’ बिलोकि लोग व्याकुल बेहाल क
लेहि दसघोष ! अब बीग नख
बाँध हनुमानके अमित परा

“यौग्यता भवतु भवतु, अस्मिन् अस्मात् भवतु,

पूजित-पूजित भवतु भवतु विवर्तितम् ।

अप-अप-अप, विवर्तित-विवर्तित भवतु है,

भवतु भवतु है भवतु भवतु विवर्तितम् ॥

भवतु भवतु भवतु, भवतु भवतु भवतु भवतु,

भवतु भवतु, भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु ।

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु,

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु ॥ १७ ॥”

एव यौग्यता-एव यौग्यता भवतु भवतु भवतु भवतु : —

“भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु,

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु ।

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु,

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु ॥

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु,

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु ।

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु,

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु ॥ १८ ॥”

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु,

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु,

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु,

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु,

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु,

भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु : —

“भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु भवतु ।

पूर्ण घटनाका भी संकेत नहीं मिलता ! इसी प्रकार किष्किन्धा-काण्डमें सुग्रीवमिश्रता एवं बालि-वध आदि घटनाओंका वर्णन न आकर केवल हनुमानबीका समुद्रोलंघन संबंधी एक छन्द दे दिया गया । कथाकी दृष्टि इसी प्रकार सुन्दर काण्ड भी महत्वहीन है, किन्तु रसकी दृष्टिसे बहुत श्रेष्ठ है । रौद्र और भयानक रसोंका वर्णन तो 'मानस' से भी बढ़कर है । इसका कारण यही है कि इन रसोंके वर्णनमें घनाक्षरी छन्दका उपयोग है, जो कि 'मानस' में नहीं अपनाया गया है । लंका-दहनमें वर्णनमें क्रोध और भयकी भावना स्थायी रूपसे रहनेके कारण भयानक और रौद्र रसोंके उद्वेगमें सहायक है, देखिये कितना प्रभावकारी भय है :-

‘लागि, लागि आगि मागि मागि चले जहाँ तहाँ,

घोष को न माय बाप पूत न सँभारही ।

छूटे बार-वसन उबारे धूम धुंघ आघ,

कई बारे बूढ़े, ‘बारि-बारि’ बार-बारही ॥

हय हिहिनात भागे जात, पहरात मज,

भारी भोर डेलि-पेलि रौंदि-सौंदि डारही ॥

नाम लै चिलात, बिललात अकुलात अति,

तात, तात ! तौंसियत भींसियत भारही ॥ १५ ॥”

“लपट कराल बाल-बाल माल दहूँ दिसि,

धूम अकुलाने, पहिचाने कोन काहिरे ।

पानी को ललात बिललात धरे गात जात,

परे पाहमाज जात, भ्रात तूँ निवाहिरे ॥

दिसा ! तूँ पराहि, नाथ ! नाथ ! तूँ पराहि बार !

बार ! तूँ पराहि पूत ! पूत ! तूँ पराहि रे ॥”

‘मुक्त’ बिजोकि लोग अकुल बेहान कई,

होहि दमकोष ! अब बोल नथ जाहि रे ॥ १६ ॥”

अब हनुमानके अनेक पराक्रमोंके लंका-निवासों आदि-उप-भोगों

लोकप, दिग्गज, दानव-देव, सबे सहमे सुनि साइस भारो ॥
 बोर बड़ो बिबदेत बली, अबहुँ जग जागत जासु पैवारो ।
 सो हनुमान हन्यो मुठिका गिरि गो गिरिराजु ज्यों गाव को मारो ॥

“साजि कै सनाह गबगाह सउछाह दल,
 महाबली घाए बोर जातुधान धीर के ।

इहो भालु बन्दर बिसाल मेरु-मन्दर-से,
 लिए छैल-साल तोरि नीरनिधि तीर के ॥

तुलसी तमकि-ताकि भिरे मारो युद्ध क्रुद्ध,
 सेनप सराहे निज-निज भट भीर के ।

हंडन के भुएछ भूमि-भूमि भुक्ने से नाचै,
 समर सुमार सूर मारै खुबीर के ॥”

‘मानस’ की भाँति राम-कथा उत्तर-काण्ड तक नहीं जा पायी है ।
 जंका-काण्डमें ही वह समाप्त हो जाती है ।

उत्तर-काण्ड इस ग्रन्थका बृहत् अंश है । इसमें कविने नीति, भक्ति
 तथा आत्म-चरित्रका विशेष वर्णन किया है । इस प्रकरणमें कविने अपनी
 कृतनी ही बातें व्यक्तिगत लिखी हैं । जिससे इसके द्वारा कविके
 जीवनके सम्बन्धमें अच्छा प्रकाश पड़ता है । इस काण्डमें शान्त-रसके
 वर्णन अधिक मिलते हैं । इसके साथ ही तरकालीन परिस्थितियोंका
 चित्रण, पौराणिक कथाएँ, भ्रमरगीत, कलिसे विवाद और देवताओंकी
 तुल्यतेके विवरण भी मिलते हैं । उत्तर-काण्ड राम-कथासे सम्बन्धित न
 होकर स्वतन्त्र है । समग्र कवितावलीमें मयानकरसका जितना सुन्दर वर्णन
 विस्तारके साथ मिलता है, वह हिन्दी-साहित्यमें बेजोड़ है ।

(३) गीतावली—इसका रचनाकाल कुछ लोग सं० १६२८ मानते
 हैं* और कुछ लोग सं० १६४३ मानते हैं ।† यह कृति ग्रन्थके रूपमें

* भोवेलीमाधवदासका मत । † डाक्टर श्रीरामकुमार वर्माका मत ।

[illegible][illegible]

किया है। सूरसागरके समान ही 'गीतावली'में—रामराज्यमें हिंदोल
 वसन्त, होली- और चाँचर-वर्णन मिलते हैं। इतना होते हुए भी 'सूर
 सागर' और 'गीतावली'के बाल-वर्णनमें अन्तर है। साधारण तब
 स्वाभाविक परिस्थितियोंके वर्णनमें गोस्वामीजीने भगवान् रामके अकृष्ट
 व्यक्तित्व और ब्रह्मत्वका ध्यान रखा है, जिससे मर्यादाका अतिक्रमण न
 होने पावे। गीतावलीका बाल-वर्णन वर्णनात्मक अधिक है; क्योंकि
 उसमें स्थितिका सम्पूर्ण निरूपण हुआ है। किन्तु 'गीतावली'का बाल-
 वर्णन अभिनयात्मक नहीं माना जा सकता। पात्रोंके सम्भाषणके कुछ
 अभावके कारण रामके मृङ्गार-वर्णनके प्रसंगमें मनोवेगोंका स्थान गौण
 हो गया है। सूरसागरमें मनोवैज्ञानिक भावनाओंका जो वर्णन पात्रोंके
 अभिनयका रूप देकर सूरदासने किया है, वह 'गीतावली'के ऐसे वर्णनोंसे
 श्रेष्ठ है। क्योंकि स्वाभाविक बाल-चेष्टाओंके अन्तर्गत स्वतन्त्रता, चञ्चलता
 और चपलता आदिकी सृष्टि न करके तुलसीदासजी अपने आराध्यदेव
 भीरामचन्द्रजीके सौन्दर्य-चित्रण—उनके अंग, वस्त्र तथा आभूषण
 आदिके वर्णनमें भी मर्यादाका सर्वथा ध्यान रखते ही रहे। उन्हें भय था
 कि भगवान् भीरामचन्द्रजीके मनोवेगोंके स्वाभाविक चित्रणमें कहीं
 मर्यादाका उल्लंघन न हो जाय। सूरदासकी भक्ति सत्यभावके अन्तर्गत
 होनेसे विस्तृत क्षेत्रका उन्हें अवसर था। ये अधिकसे अधिक स्वतन्त्रता-
 पूर्वक भावोंकी सृष्टि कर सकते थे, किन्तु महात्मा तुलसीदासकी भक्ति
 दास्यभावके अन्तर्गत थी, जिसके भीतर दृष्टि-विस्तारकी क्षमता होनेपर भी
 मर्यादाके बाहर झाँकना वर्जित होनेसे कविको एक संकुचित घेरेमें ही रह
 जाना पड़ा। इसलिए रामचन्द्रजी नागरिक-जीवनसे मर्यादित होनेके
 कारण (मर्यादा पुरुषोत्तम होनेके कारण) उच्च-दृष्टताके सम्पर्कमें न
 लाए जा सके और कविको उनके प्रायः बाह्यरूप-वर्णनमें ही संतोष करना
 पड़ा। वहाँ सूरदासकी भगवान् श्रीकृष्णके अनेक गोपियोंके सम्पर्कमें-
 आने और उनसे प्रेम करने जैसे विषयका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके लिए

चित्र अंकित है ४४ पदोंमें रामका बाल-चित्रण किया गया है। राम-वनकपुरकी स्त्रियों द्वारा रामकी (किशोर मूर्तिकी) सुन्दरता एवं उनकी प्रति भक्ति-भावनाकी सर्वांगीण पवित्र चित्रावली, उपस्थित करते हुए प्रसंगका कविने बहुत विस्तृत वर्णन किया है।

अयोध्या-काण्ड—इसमें दशरथ और कैकेयोके संवादका वर्णन नहीं है। किन्तु वनमार्गमें प्रानीय स्त्रियों द्वारा प्रभुके ताप-वेदना का वर्णन किया गया है, वह भक्तके दृष्टिकोणसे अत्यन्त भेद्य है। 'मानस'के अपेक्षा विश्वकृतके प्रसंगमें बसन्त और फागुनके वर्णन भी मिलते हैं, जो कविके किसी दूसरे ग्रन्थमें नहीं मिलते। माताको कल्याणायो भावनाका वर्णन बड़ा ही सजीव है। इस काव्यमें कथाकी प्रधानता न होकर भावोंका प्रधानता है।

अरण्य-काण्ड—इसमें भी 'मानस'की भाँति कथाका निर्वाह नहीं किया गया है, अत्यन्त-छल, अग्नि एवं अनुसूत्यासे तरबो बेरने राम-लक्ष्मण और सीताका मिलाप, विराघ-वध, शरभंग, अगस्त एवं सुतीक्ष्णसे प्रभुमिलन, शूरेणला-प्रसंग, खर-शूण्य-वध, रावण और मारीचका वार्तालाप, राम और मारवका मिलन तथा उनका भक्ति-सम्बन्धी संवाद, जो मानसने विस्तारपूर्वक वर्णित है, इसने नहीं लिया गया। इसका कारण यह जान पड़ता है कि ये दृष्टनायें वर्णनरमक और बोधानक हैं, जो कोमल भावनाओंसे युक्त न होनेके कारण छोड़ दी गयी हैं। राम-चन्द्रजीकी भक्तवत्सलतासे सम्बन्धित होनेके कारण गोष-प्रसंग पूर्ववत् वर्णन में बाधापूर्ण होनेपर भी ले लिया गया है। शबरके प्रसंगमें भी यही बात है। इस काण्डमें कोमल भावनाओंका सुन्दर वर्णन है।

विदिकुन्धा काण्ड—इसमें मात्र दो पद लिखे गए हैं। कथाकी दृष्टिसे तथा 'मानस'में वर्णित प्रकृति-चित्रणके साथ जो उद्देश्य दिया गया है, उसका इसने सर्वथा अभाव है।

सुन्दर-काण्ड—इसने 'मानस'की भाँति अशोक-वाटिका-विस्तार एवं

चित्र अंकित हैं ४४ पदोमें रामका बाल-चित्रण किया गया है। इसमें जनकपुरकी स्त्रियों द्वारा रामकी (किशोर मूर्त्तिकी) सुन्दरता एवं उनके प्रति भक्ति-भावनाकी सर्वाङ्गीण पवित्र चित्रावली, उपस्थित करते हुए इस प्रसंगका कविने बहुत विस्तृत वर्णन किया है।

अयोध्या-काण्ड—इसमें दशरथ और कैकेयीके संवादका वर्णन नहीं है। किन्तु वनमार्गमें ग्रामीण स्त्रियों द्वारा प्रभुके तपस्व-वेपका जो वर्णन किया गया है, वह भक्तके दृष्टिकोणसे अत्यन्त श्रेष्ठ है। 'मानस'की अपेक्षा चित्रकूटके प्रसंगमें वसन्त और फागके वर्णन भी मिलते हैं, जो कविके किसी दूसरे ग्रन्थमें नहीं मिलते। माताकी कठणामयी भावनाका वर्णन बड़ा ही सजीव है। इस काव्यमें कथाकी प्रधानता न होकर भावोंका प्रधानता है।

अरण्य-काण्ड—इसमें भी 'मानस'की भाँति कथाका निर्वाह नहीं किया गया है, जयन्त-छल, अग्नि एवं अनुसूइयासे तपस्वी वेपमें राम-लक्ष्मण और सीताका मिलाप, विराच-वध, शरभंग, अगस्त एवं सुतीक्ष्णसे प्रभुमिलन, शूषेणखा-प्रसंग, खर-दूषण-वध, रावण और मारीचका वार्तालाप, राम और नारदका मिलन तथा उनका भक्ति-सम्बंधी संवाद, जो मानसमें विस्तारपूर्वक वर्णित है, इसमें नहीं लिया गया। इसका कारण यह जान पड़ता है कि ये घटनाएँ वर्णनात्मक और धीरात्मक हैं, जो कोमल भावनाओंसे युक्त न होनेके कारण छोड़ दी गईं। चन्द्रबीकी भक्तवासलतासे सम्बन्धित होनेके कारण गीत-वीरतापूर्ण होनेपर भी ले- लिया गया है शबरीके है। इस काण्डमें कोमल भावनाओंका सुन्दर

किष्किन्धा-काण्ड—इसमें मात्र दो दृष्टिसे तथा 'मानस'में वर्णित प्रकृति-वर्णन लिया गया है, उसका इसमें सर्वथा अभाव है।

सुन्दर-काण्ड—इसमें 'मानस'

र
ली
र
इस अंश है वह करने का नाम वात-विषय विषय
व-कृत्यो विषय का नाम (विषय मूर्ति) कृत्य
इस अंश-म-कृत्यो लक्षणेय विषय (विषय), उक्त अंश
इस अंश करने कृत्य विषय वर्यन विषय है।

अयोध्या-काण्ड—इसमें दशरथ और कैकेयी के वर्यन
नहीं है। इस वर्यन में मानेय विषय का नाम कृत्यो लक्षणेय
वर्यन विषय का है, वह अंश के लक्षणेय के अन्तर्गत है।
अयोध्या विषय के प्रथम वर्यन और कृत्य के वर्यन में निम्न
अंश है। इस वर्यन में नहीं मिलते। माता को कथानामों
वर्यन वर्यन का अंश है। इस अंश में कथाओं प्रधानता न होकर
प्रधानता है।

अरण्य-काण्ड—इसमें भी 'मानस' की भाँति कथाओं की
विषय का है, अन्त-प्रत्यय, अन्ति एवं अनुसूचित वर्यनो के
लक्षणेय और लक्षणा मिलाप, विषय-वष, शरदंग, अन्त
मुक्तियों में प्रभुमिलन, शरदंग-प्रसंग, लक्षणेय-वष, लक्षणेय
मातृवका यातालाप, राम और नारदका मिलन तथा उनका भक्ति स्वर्य
संवाद, जो मानस में विस्तारपूर्वक वर्णित है, इसमें नहीं किया गया।
इसका कारण यह जान पड़ता है कि ये घटनाएँ वर्णन-मक और वर्यन
है, जो कोमल भावनाओं से युक्त न होने के कारण छोड़ दी गयी हैं। इन
वर्णनों की लक्षणेयता से सम्बन्धित होने के कारण लक्षणेय-वष पूर्ववर्त
वर्णनार्थ होने पर भी ले लिया गया है शरदों के प्रसंग में भी यही है।
इस कारण कोमल भावनाओं का सुन्दर वर्णन है।

किष्किन्धा काण्ड—इसमें मात्र दो पद लिखे गए हैं। इसमें
लक्षणेय तथा 'मानस' में वर्णित प्रकृति-चित्रण के साथ जो उद्देश्य विषय
गया है, उसका इसमें सर्वथा अभाव है।

सुन्दर-काण्ड—इसमें 'मानस' की भाँति अशोक-वाटिका-वर्णन एवं

चित्र अंकित हैं ४४ पदोंमें रामका बाल-चित्रण किया गया है। इसमें जनकपुरकी स्त्रियों द्वारा रामकी (किशोर मूर्त्तिकी) सुन्दरता एवं उनके प्रति भक्ति-भावनाकी सर्वाङ्गीण पवित्र चित्रावली, उपस्थित करते हुए इस प्रसंगका कविने बहुत विस्तृत वर्णन किया है।

अयोध्या-काण्ड—इसमें दशरथ और कैकेयीके संवादका वर्णन नहीं है। किन्तु वनमार्गमें ग्रामीण स्त्रियों द्वारा प्रभुके तापस-वेपका जो वर्णन किया गया है, वह भक्तके दृष्टिकोणसे अत्यन्त श्रेष्ठ है। 'मानस'की अपेक्षा चित्रकूटके प्रसंगमें वसन्त और फागके वर्णन भी मिलते हैं, जो कविके किसी दूसरे ग्रन्थमें नहीं मिलते। माताकी कष्टनामयी भावनाका वर्णन बड़ा ही सजीव है। इस काव्यमें कथाकी प्रधानता न होकर भावोंका प्रधानता है।

अरण्य-काण्ड—इसमें भी 'मानस'की भाँति कथाका निर्वाह नहीं किया गया है, जयन्त-छल, अग्नि एवं अनुसूइयासे तपस्वी वेपमें राम-लक्ष्मण और सीताका मिलाप, विराघ-वध, शरभंग, अगस्त एवं सुतीक्ष्णसे प्रभुमिलन, शूषेणला-प्रसंग, खर-दूषण-वध, रावण और मारीचका वार्तालाप, राम और नारदका मिलन तथा उनका भक्ति-सम्बंधी संवाद, जो मानसमें विस्तारपूर्वक वर्णित है, इसमें नहीं लिया गया। इसका कारण यह जान पड़ता है कि ये घटनाएँ वर्णनात्मक और वीरात्मक हैं, जो कोमल भावनाओंसे मुक्त न होनेके कारण छोड़ दी गयी हैं। राम-चन्द्रजीकी भक्तवत्सलतासे सम्बन्धित होनेके कारण गोघ-प्रसंग पूर्वपक्षमें वीरतापूर्ण होनेपर भी ले लिया गया है। शबरीके प्रसंगमें भी यही बात है। इस काण्डमें कोमल भावनाओंका सुन्दर वर्णन है।

किष्किन्धा काण्ड—इसमें मात्र दो पद लिखे गए हैं। कथाकी दृष्टिसे तथा 'मानस'में वर्णित प्रकृति-चित्रणके साथ जो उपदेश दिया गया है, उसका इसमें सबंदा अभाव है।

सुन्दर-काण्ड—इसमें 'मानस'की भाँति अशोक-वाटिका-निवेधन एवं

है, घटनाओंको नहीं। इसलिए इसमें कथाका अनियमित विस्तार जिसमें भावनात्मक-चित्रण विशेष मार्मिक है। रामका सौन्दर्य-वर्णन विशेष दृग्गोचर मिलता है। लोक-शिक्षणकी ओर कविका ध्यान 'मानस'की भाँति नहीं गया। गीत-काव्यके आदर्शोंके संदर्भमें 'मानस'की भाँति सभी घटनाएँ नहीं आयी हैं, जैसे कृष्ण तथा ओषधपूर्ण स्थल तो सदा 'गीतावली'में छूट ही गए हैं। इतना सब कुछ होनेपर भी हृदय विविध भावोंकी अभिव्यक्ति 'गीतावली'के मधुर पदोंमें हुई है। 'गीतावली'की रचना ब्रज भाषामें हुई है, जिसमें ब्रज भाषापर कविका अत्यधिक अधिकार दिखायी पड़ता है। इसमें काव्य-कलाकी दृष्टिसे सबसे अधिक मधुर भावोंकी अभिव्यक्ति है। डाक्टर श्रीरामकुमार वर्माके शब्दोंमें 'तुलसीदास गीत-काव्यके अन्तर्गत केवल सौन्दर्यकी सृष्टि कर सके, किन्तु अकृष्ट काव्यादर्शकी नहीं। न तो वे 'विनय-पत्रिका'के समान आत्म-निवेदन हो कर सके और न 'मानस'के समान कथा-प्रसंगकी सृष्टि ही। अतः 'गीतावली' एकान्त 'माधुर्य'की रचना है।*

रसकी दृष्टिसे 'गीतावली' शृङ्गार-रस-प्रधान रचना है। डा० श्रीराम-कुमार वर्माके शब्दोंमें—१—“यदि वास्तव्यको भी शृङ्गार-रसके अन्तर्गत मान लिया जावे, तब तो संयोग-शृङ्गार ही प्रधान हो जाता है, क्योंकि—रामका बाल-वर्णन संयोगात्मक अधिक है, वियोगात्मक कम। इसके पर्याय कृष्णका बाल-वर्णन वियोगात्मक अधिक है, संयोगात्मक कम। २—“तुलसीने जैसा चित्रण राम-कथाका किया है, उसके अनुसार भी शृङ्गार-रसको प्रधान स्थान मिलता है। रामके उन्हीं चरित्रोंका दिग्दर्शन अधिक कराया गया है, जो कोमल भावनाओंके ब्यंजक हैं। ३—“गीतावलीका अन्तिम भाग कृष्ण-काव्यसे प्रभावित होनेके कारण भी अधिक

* डा० श्रीरामकुमार वर्मा कृत देखिए “हिन्दी साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास” द्वितीय संस्करण पृ० ४०३।

“सतदीप नव खंड भूमि के भूपति वृन्द जुरे ।
 बड़ी लाभ कन्या कीरति को, बहूँ तहँ महिष मुरे ॥
 ह्वोन धनु बनु वीर-विगत महि, किर्षी कहुँ सुभट दुरे ।”
 वीर लक्ष्मण कहते हैं :—

“रोये लखन बिकट भृकुटो करि भुज अरु अघर फुरे ॥
 सुनहु भानु-कुल-कमल-मानु ! जो अब अनुशासन पावौं ।
 का बापुरो पिनाकु, मेलि गुन मंदर मेढ नवावौं ॥
 देखौ निच किंकर को कीतुक, क्यों कोखंड चढ़ावौं ।
 लै धावौं, भंभौं मृनाल क्यों, तो प्रभु-अनुज कहावौं ॥”
 इसी प्रकार लक्ष्मण-मूर्च्छापर रामकी व्याकुलता देख हनुमानजीके
 वचन :—

“जौं हौं अब अनुशासन पावौं ।
 तौ चन्द्रमहि निचोरि चैल ज्यो आनि सुधा सिर नावौं ॥
 कै पाताल दलों व्यालावलि अमृतकुण्ड महि लावौं ॥
 भेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु दै तावौं ॥
 बिजुष-वेद धरत आनीं धरि तौ प्रभु अनुज कहावौं ॥
 पटकी मोच नीच मूपक क्यों सबदि को वायु बहावौं ॥”
 हायादि वीर-रसके श्रेष्ठ नमूने हैं ।

रौद्र तथा भयानक-रसके वर्णनोका अवसर कविको मिल सकता था,
 वह था—राम-रावण-युद्धका स्थल, किन्तु इस ग्रन्थमें यह कथा आने ही
 नहीं पायी है । इसके अतिरिक्त अयोध्या-काण्यके ६० वें तथा ६१ वें
 पदमें, जहाँ कैकेयीके प्रति भरतकी और लंका-काण्डमें दूसरे तथा चौथे
 पदमें रावणके प्रति अंगदकी मूर्त्तिना वर्णित है :—

“देसे तैं क्यों कहुँ वचन कह्योरी ।

राम बाहु कानन कठोर तेरो कैसे चीं हृदय रख्योरी ॥ १ ॥
 दिनकर बंस पिता दखय-से राम-लखन-से भाई ॥

पणके अन्तर्गत एक दोष है—“उसमें मृद्धारको छोड़ अन्य रसोंमें आत्मा-
नुभूति नहीं है। परन्तु रसोंकी न्यंजना तो कहीं-कहीं केवल उद्घोषन
विभावोंके द्वारा ही की गयी है। यह भी देखनेमें आता है कि स्थायी
भावके चित्रणके बाद तुलसीदासने संचारीभावोंके चित्रणका प्रयत्न बहुत
कम किया है।”

कुछ भी हो इतना तो मानना ही होगा कि ‘गीतावली’ में अनेक
स्थलोंपर कविने मनोदशाओंके अनेक कर्ण-चित्र अंकित कर रचनाको
सजीव कर दिया है। यद्यपि ‘गीतावली’ में ‘मानस’ तथा ‘विनय-पत्रिका’
की भाँति आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धान्तोंकी झलक नहीं के बराबर
है, किन्तु राम-कथाके कोमल अंशोंका प्रकाशन तो इस ग्रन्थमें सफलता-
पूर्वक हुआ ही है। भाषामें तद्भव और तात्पर्य दोनों प्रकारके शब्दोंके
प्रयोगसे इसमें ब्रजभाषा अत्यन्त मधुर और स्वाभाविक बन गयी है।
इनकी रचनासे कहा जा सकता है—जिस प्रकार कविका अवधीपर पूर्ण
अधिकार था, उसी प्रकार ब्रज-भाषापर भी जयमता थी। इसमें भी अलं-
कारोंका यथास्थान प्रयोग मौलिक और स्वाभाविक है, किन्तु प्रायः उपमा,
रूपक, उपमेक्षा, दृष्टान्त, काव्यलिंग और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकारोंका ही
प्रयोग है। गुणोंमें माधुर्य और प्रसादका प्राधान्य है। एक ही प्रकारकी
उपमाओंका आवर्त्तन अनेक बार हो गया है। रामके सौन्दर्य-कथनके
प्रसंगमें कामदेवकी उपमा अधिक बार दी गयी है। इसी प्रकार बादल
और मोर भी अधिक बार याद किए गए हैं। ‘गीतावली’ का सबसे
महत्वपूर्ण अंश वह है, जिसमें रामके सौन्दर्य और ऐश्वर्यका कथन है।
छन्दोंकी दृष्टिसे ‘गीतावली’ में किसी एक छन्दको विशेष रूपसे न
अपनाकर आसावरी, जयतभी, विलावल, केदास, खोरठ, घनाभी, कान्हवा,
कल्याण, ललित, विधास, नट, टोड़ी, सारंग, स्रहो, मलार, गौरी, मारु,
मोहिनी-मादित्यका आलोचनात्मक इतिहास’ पृ० ४०७।

यहीसे कल्याणका प्रशस्त पथ दृष्टिगोचर होता है। कलिको डराने-धम-कानेके लिए भोषण मूर्ति भेरवद्धा भी ध्यान किया गया है। तदनन्तर पार्वती, गंगा, यमुना, काशी और चित्रकूटका यशोगान किया गया है... अब यहसि हनुमानजीकी वन्दना प्रारम्भ होती है। यह गोसाईंजीके त्याग यकील है। इनके आगे अपनी सारी भयानकथा खोलकर रख दी है।... इसके बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्नसे विनय की है। यहाँ तक दरबारके सारे मुसाहिर साध लिये गये हैं। अब किसीको ओरसे कोई शंका नहीं है। श्रीगुनाथजीके सामने अपनी चर्चा छेड़नेके लिए गोसाईंजीने बनकनन्दिनीजीको क्या ही उक्ति बतलाई है :—

“कपटैक अब अवसर पाइ ।

मेरियो सुष दाइसी, बल्लु कवन कथा बलाइ ॥”

किसी पदमें स्वामीका प्रभाव, तो किसीमें सौदाह* वा किसीमें औदार्य एवं शील प्रदर्शित किया गया है। किसी पदमें जीवका असामर्थ्य, किसीमें आत्म-ग्लानि वा किसीमें मनोराज्य दिखाया गया है, किसी पदमें अपनी राम-कहानी सुनाई गयी है तो किसीमें अत्याचार-पीड़ित मानव-समाजका प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया है। इस प्रकार २७६ पद तक पत्रिका लिखी गयी है। पत्रिका पूरी हो चुकी। अब पेश कौन करे ? फिर हनुमान, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरतसे प्रार्थना की गयी। सेवक होनेके कारण अगुवा बननेका किसीको साहस न हुआ। एक दूसरेका मुँह देखने लगे। पर सबमें लक्ष्मण अधिक दीठ थे उनपर श्रीराम-चन्द्रजीका अपरमित स्नेह था। सो उन्होंने पत्रिका पेश की, यही ग्रन्थ समाप्त होता है।*

‘विनय-पत्रिका’में ३ प्रकारके पद हैं—१—प्रार्थना या स्तुति, २—

* देखिये ‘विनय-पत्रिका हरितोषिणी टीका’, श्रीविद्योगीहरिजी कृत अनुवाद पृ० १५, १६ और १७।

- 11 2 22 3 33 44 55 66 77 88 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 27

लिखा कर गये थे, अतः तुलसीदास की भक्ति का आदर्श एक मौलिक प्रयास था। यह एतद्भाष, उनकी उपासना का दृष्टिकोण तुलसीदास की उपासना के दृष्टिकोण से भिन्न था, उनकी (एकी) भक्ति सख्यभाव के अन्तर्गत है और तुलसीदास की भक्ति दास्यभाव के अन्तर्गत। महात्मा एकी रचना में संस्कृत की कोमल-कान्ति पदार्थों एवं अनुदास की वह योजना नहीं है, जो तुलसीदास की रचना में पायी जाती है। आचार्य तुलसीदास लिखते हैं—
 “होमी भक्त-शिरोधार्य की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इसका ध्यान अवश्य जाता है। मोक्षामीची की रचना अधिक संस्कृत-गर्भित है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इनके पदों में तुलसीदास भाषा का माधुर्य नहीं है। उन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का वस्तुतः अनुदास मिश्रण किया है।”

इनके अतिरिक्त मोक्षामीची के समकालीन कवियों ने भी पुष्टिमार्ग का अवलम्बन कर भक्तिकी विवेचना की; परन्तु उनकी रचनाओं में भक्ति-भावना का समावेश होते हुए भी आत्म-समर्पण की भावना की व्यञ्जना नहीं हो पायी है। इस विचार से ‘विनय-पत्रिका’ हिन्दी-साहित्य में अपना एक मौलिक दृष्टिकोण उपस्थित करती है तुलसीदास की इस रचना में (दास्य-भाव की भक्ति में) आत्मा की समस्त वृत्तियों की व्यञ्जना सफल रूप से हुई है।

‘विनय-पत्रिका’ में कवि ने संगीत का आचार लिया है, हर्ष और कथ-की भावना में जयतभी, केदारा, छोट तथा आसावरी; शीर की भावना में मारु और कान्दश; शृङ्गार की भावना में ललित, गोरी, सुशो और वसन्त; शान्त की भावना में रामकली, विमास, कल्याण, मलार और दोड़ो का राग प्रयोग में लाया गया है। तुलसीदास ने विशेष रागिनी में भावना विशेष के लिए रचना की है। कुल मिलाकर विनय-पत्रिका के अंतर्गत २१ रागों में आत्म-निवेदन है, बिन के नाम हैं—बिलावल घनाभी, रामकली,

स्थित कर सके थे, अतः तुलसीकी भक्तिका आदर्श एक मौलिक प्रयास था। रहे सूरदास, उनकी उपासनाका दृष्टिकोण तुलसीदासकी उपासनाके दृष्टिकोणसे भिन्न था, उनकी (सूरकी) भक्ति सख्यभावके अन्तर्गत है और तुलसीकी भक्ति दास्यभावके अन्तर्गत। महात्मा सूरकी रचनामें संस्कृतकी कोमल-कान्त पदावली एवं अनुप्रासोंकी वह योजना नहीं है, जो तुलसीदासकी रचनामें पायी जाती है। आचार्य शुक्लजी लिखते हैं—“दोनों भक्त-शिरोमणियोंकी रचनामें यह भेद ध्यान देने योग्य है और इसपर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामीजीकी रचना अधिक गर्भित है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इनके पदोंमें हृदयभाषाका माधुर्य नहीं है। उन्होंने दोनों प्रकारकी मधुरताका : अनूठा मिश्रण किया है।”

इसके अतिरिक्त गोस्वामीजीके समकालीन कवियोंने भी पुष्टि अवलम्बन कर भक्तिकी विवेचना की; परन्तु उनकी रचनाओंमें भावनाका समावेश होते हुए भी आत्म-समर्पणकी भावनाकी ध्वजन हो पायी है। इस विचारसे विनय-पत्रिका? हिन्दी-साहित्यमें अपन मौलिक दृष्टिकोण उपस्थित करती है तुलसीदासकी इस रचनामें (भावकी भक्तिमें) आत्माकी समग्र वृत्तियोंकी ध्वजना सफल रूपसे हुई।

‘विनय-पत्रिकामें कविने संगीतका आधार लिया है, हर्ष और वीरकी भावनामें जयतथी, केदारा, सोरठ तथा आसावरी; वीरकी भावनामें मारु और कान्हरा; शृङ्गारकी भावनामें ललित, गौरी, सखी और वीरान्तकी भावनामें रामकली, विभास, कल्याण, मलार और दोरागिनोमें भा

—1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2

[illegible][illegible]

— १२३ —

[illegible]

אין אונזערע ארבעטן און אונזערע ארבעטן און אונזערע ארבעטן

|| ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ||

[illegible]

॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

|| ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ||

[illegible]

॥ गणेशाय नमः ॥

1. 1912 25-11-11, 25-11-11 25-11-11

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

—: 2b 122 50 113b

Q. 1. The following table shows the number of students who appeared for the examination in the year 2010 and 2011.

मानते हैं, कितने ही उन्हें परात्पर ब्रह्म और कितने ही जन उन्हें मर्याद पुरुषोत्तम कहते हैं तथा उन्हें ईश्वरका अवतार माननेसे इन्कार कर देते हैं। कहनेका तात्पर्य सबको राय या मान्यता एक-सी नहीं है। अतः इससे निरुण्यकी समस्या कठिन है। कठिन इसलिए है कि किसी एक निरुण्य पर सब सहमत न होगे। किसी भी निरुण्यपर पहुँचनेके बाद भी मर्यादावाचक चिह्नका निवारण नहीं किया जा सकता। क्योंकि बहुतोंने प्राण-प्रणसे और शास्त्रोप-पद्धतिसे भी रामको परात्परब्रह्म, विष्णुका अवतार घोषित किया और प्रमाणित भी किया; किन्तु दूसरोंने इस मान्यताको तर्कों द्वारा खण्डित कर दिया। अतः इसके संबंधमें कुछ भी कहने और प्रमाणित करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी कहा और सुना गया वही पर्याप्त है। किन्तु इतना कह देनेसे भी काम नहीं चल सकता, यहाँपर इस बाद-विवादसे तटस्थ होकर 'राम' शब्दके सम्बन्धमें प्राचीन साहित्य और परम्परासे जो स्पष्ट है, उसपर विचार करना है, क्योंकि राम-कथाके लेखकोंने रामके विषय रूपकी कल्पना करके रचना की, उस भाव-भूमिपर हमें उतरना ही होगा और उगही रचनाओंके दृष्टिकोणसे रामके उसी रूपको देखते हुए विचार करना होगा। राम ईश्वर थे या नहीं; यहाँपर इस प्रश्नके उत्तरकी आवश्यकता नहीं। यहाँपर इतना ही कहना पर्याप्त है कि रामके व्यक्तित्वका मूल्योक्तन किस प्रकार कवियोंने किया। उन कवियोंके दृष्टिकोण-विशेषके अनुसार ही रामके रहस्यपर प्रकाश डाला जाय, क्योंकि यहाँ यही प्रश्न है।

तो, प्राचीन-साहित्यमें 'राम' शब्दके कितने अर्थ हुए। सर्वप्रथम अवतारवादकी भावना शतपथ-ब्राह्मणमें मिलती है। प्रारंभमें विष्णुकी अपेक्षा प्रजापतिको इस संबंधमें अधिक महत्व दिया जाता था। कुछ विद्वानोंके मतानुसार शतपथ ब्राह्मणसे ही प्रजा-पतिके मास्य (दे० १.८. १.१.); कूर्म (७.५.१.५. १८. १. २-११) के अवतार हुए थे। प्रजा-पतिके बाद ही सारथ्य करनेकी कथा वैचरीय ब्राह्मण (१.१.३.५)

धीरे अवतारवादकी समस्त भावना विष्णु-नारायणमें केन्द्रित होने लगी और वैदिक-साहित्यके अन्य अवतारोंके कार्य विष्णुमें ही आरोपित किए गए। इधर जब अनेक शतान्दियोंसे रामका आदर्श भारतीय जनताके समक्ष प्रस्तुत था, तब रामायणकी लोकप्रियताके साथ-साथ रामका महत्त्व भी बढ़ता रहा, उनकी वीरताके वर्णनमें अलौकिकताका अंश भी बढ़ने लगा। रावण पाप और दुष्टताका प्रतीक बन गया; राम पुण्य तथा सदाचारके। अतः इस विकासकी स्वाभाविक परिणति यह हुई कि कृष्णकी भाँति राम भी विष्णुका अवतार माने जाने लगे। यद्यपि इस माय्यताका समय अभी तक विद्वानोंने निर्धारित नहीं किया है; किन्तु रामायणमें उत्तर-काण्डके अन्तर्गत वर्णित अवतारवाद-सम्बन्धी वर्णित सामग्रीके पहलेका इसे माना है।

प्राचीनतम पुराण—वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु, मत्स्य और हरिवंश आदि—में अवतारोंके वर्णनमें रामका नाम आया है और उधर बौद्ध एवं जैन-साहित्यमें रामकथाका जो वर्णन मिलता है, उसके अन्तर्गत बौद्धोंने ईश्वरोंके अनेक शतान्दियों पहले रामको बोधिसत्व मानकर और जैनियोंने अपने धर्ममें आठवें बलदेवके रूपमें मानकर उस समयके तीन प्रचलित धर्मोंमें एक निश्चित स्थान प्रदानकर रामके महत्त्वको बढ़ाया है।

भारतीय-भक्तिमार्गका बीजारोपण वेदोंमें ही हुआ था और उसका पल्लवन भागवत-धर्ममें हुआ। भागवतोंका भक्तिमार्ग भा बौद्ध एवं जैन धर्मोंके समान कर्मकाण्ड और यज्ञ-प्रधान ब्राह्मण-धर्मका प्रतीक-स्वरूप उत्पन्न तो हुआ; किन्तु इसमें विशेषता यह थी कि वेदोंकी निन्दाको इसमें स्थान नहीं मिला। आगे चलकर ब्राह्मण-धर्म और भागवत-धर्मका समन्वय हुआ, जिसके फल-स्वरूप वैष्णव-धर्मकी उत्पत्ति माना जाता है। इसमें प्राचीन वैदिक देवता विष्णु भागवतोंके देवता वामुदेव कृष्णके अवतार माने गए और भक्ति-भावना इन्हीं विष्णु-नारायण वामुदेवकृष्णमें केन्द्रित होकर उत्तरोत्तर विकाशोन्मुख होती गयी। विष्णुके दूसरे अवतार

‘राम’ शब्दका अर्थ व्यक्त किया है । (“राति राजते वा महोरियतः सन् इति रामः”—इस विग्रहके अनुसार ‘राति’ या ‘राजते’का प्रथम अक्षर ‘रा’ और ‘महोरियतः’ का आदिम अक्षर ‘म’ लेकर ‘राम’ बनता है; इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए ।) राजस ब्रह्मके द्वारा मरणको प्राप्त होते हैं, वे राम हैं । अथवा अपने ही उत्कर्षसे इस भूतलपर उनका ‘राम’ नाम विख्यात हो गया (इसकी प्रसिद्धिमें कोई भ्रुवृत्तिजनित अर्थ ही कारण है, ऐसा नहीं मानना चाहिए) अथवा वे अभिराम (मरके मनको रमानेवाले) होनेसे राम हैं अथवा जैसे राहु मनसिज (चन्द्रमा) को हतप्रम कर देता है, उसी प्रकार वो राजसोंको मनुष्य रूपसे प्रमाहीन (निष्प्रम) कर देते हैं, वे राम हैं । अथवा वे राज्य पानेके अधिकारी महिषालोंको अपने आदर्श-चरित्रके द्वारा धर्ममार्गका उद्देश देते हैं, नामोच्चारण करनेपर ज्ञानमार्गकी प्राप्ति कराते हैं, ध्यान करनेपर योग्य देते हैं और अपने विग्रहकी पूजा करनेपर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं; इसलिये भूतलपर उनका नाम ‘राम’ नाम पड़ा होगा । परन्तु यथार्थ बात तो यह है कि उस अनन्त, निरायान-दशरूप विग्रहमें योगीजन समझ करते हैं; इसलिये यह परमेश्वर परमात्मा ही ‘राम’ पदके द्वारा प्रतिपादित होता है ॥ १-६ ॥”

इसके अतिरिक्त भारामपूजितारनोयोगनिर्देशके द्वितीय अध्यायमें भाराम के स्वरूपपर प्रकाश डाला गया है और राम-बाबको व्याख्या की गयी है । जो इस प्रकार है—

“भगवान् विमोक्षार्थकी अपेक्षा न समझकर स्वतः प्रकट होने वा निज विदमान् रहते हैं, इसलिये ‘राजसू’ कहलाते हैं । निष्कल प्रकाश हो उनका स्वरूप है; अतः वे अद्वैतिय हैं । कल्पान्त होते हुए भी वे अनन्त हैं—देख, काल और स्थानों अभावात् रहे हैं । कोई प्रकटित

[illegible]

और 'भोरामरहस्य' दो अन्य उग्रनिपट्र भी हैं जिनमें राम-यंत्र, राम और शीता-मंत्र आदिका उल्लेख है और जिसमें राम परम पुण्य शीता मूल प्रकृति मानी जाती है ।

(२) राम और-विष्णुका रहस्य—जिस राम-भक्तिका प्रसारण भारतवर्षमें हुआ, वह वैष्णव-धर्मसे निकली । वैष्णव-धर्मका आदि विष्णुके देवत्वमें और उसकी प्रधानतामें मिलता है । विष्णु हिन्दु धर्म वेदकालीन प्रमुख देवता है ।† विष्णु—'विश्व' प्राप्त होनेके अर्थ आता है विष्णुमें संरक्षण एवं श्वात होनेकी भावना प्रमुख है । आचलकर आचार्यों और ऋषियों द्वारा इस भावनाने सामान्य जनतामें प्रचार पाया । शतपथब्राह्मणमें तो विष्णु यज्ञ-रूप होकर (धामन करते) अमुरसे समग्र पृथ्वी प्राप्त कर लेते हैं और ऐतरेय ब्राह्मणमें विष्णु सर्व भेद देवता माने गये हैं । अग्निका स्थान सबसे छोटा है तथा दूसरे देवताओंका स्तर विष्णु और अग्निके मध्यका हैः—

अग्निर वै देवानाम् अवमी । विष्णुः परमम् ।

तदन्तरेण सर्वाः अन्याः देवताः ॥—ऐतरेय ब्राह्मण—१, १।

बालमीकि रामायणमें भी विष्णुका विशेष महत्त्व है ।

महाराज दशरथके द्वारा जब पुत्रेष्टि-यज्ञमें अपना यज्ञ-भाग लेनेके लिए सब देवता एकत्र हुए और सबसे अन्तमें—

एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरूपयातो महाद्युतिः ।

शङ्ख चक्र गदा पाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥१४॥

—वा० रा० बालकाण्ड पंचदशः सर्ग ।

अर्थात् "इतने हीमें शंख, चक्र, गदा और पीताम्बर धारण किए महातेजस्वी जगत्पति भगवान् विष्णु वहाँ आए ।"

† ऋग्वेदमें वर्णन आता है—“अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः ॥ १६ ॥ आदि

रामानन्दजीसे मुहोदित है। कभी ये भक्तोंके साथ कमलर र बैठते हैं, कभी ये सप्रेम-सम्भार विभाम करते हैं और कभी ये गङ्गा नगर गमन करने हैं। संसारमें माने जानेवाले सभी देवताओंसे वैष्णव-धर्म केवल विष्णुकी ही परमपूजे करने मानता है। नन्हा, विष्णु और महादेवकी त्रिमूर्तिसे भी परे विष्णु नन्दके आदि रूप हैं। इसीमें वैष्णव-धर्मकी चरम मापना है।

विष्णुके अवतार राम और भीष्मकी आगे चलकर आचार्योंने विशेष महत्व दिया। अनन्तकालसे आते हुए विष्णुकी भेदताके विचारने स्वामी शंकराचार्यके पश्चात् होनेवाले आचार्योंने (राम और कृष्णकी भेदतामें) बहुत बड़ा जोर दिया स्वामी शंकराचार्यके सम्पर्कमें जब वैष्णव धर्म आया तब अपनी भक्तिके आदर्शके कारण उसे आचार्य शंकरके मायावादसे बड़ा संपर्क करना पड़ा, जिसका पल्लवित रूप ग्यारहवीं शताब्दीमें जब स्वामी रामानुजाचार्य हुए, तब उनके भी सम्प्रदायमें देखनेकी मिलता है। आगे चलकर स्वामी निम्बार्काचार्यने विष्णुके अवतार भगवान् भीष्मकी परम्परासे आती हुई भक्ति और भेदतामें योग दिया। इसी प्रकार मन्वाचार्यने भी इस विचारधाराको और भी पुष्ट किया। स्वामी रामानन्दजीने भी अनन्तकालसे आई हुई राम-भक्ति और उसकी भेदताकी विचारधारापर बल दिया।

ऊपर लिखा या सुका है कि अनन्तकालसे आती हुई राम-भक्ति यद्यपि विभिन्न मनीषियोंके द्वारा भेद पदको प्राप्त कर चुकी थी, किन्तु रामभक्तिका विशेष प्रचार स्वामी रामानन्दजीने किया। कालान्तरमें यही राम-भक्ति गोस्वामी तुलसीदासके द्वारा अपनी उन्नतिकी चरम सीमाको स्पर्श करने लगी। गोस्वामी तुलसीदासके रामके महत्त्वका विचार यहाँ कर लेना आवश्यक समझता हूँ। क्योंकि आर्यकालीन ग्रन्थोंमें रामका जो महत्त्व है, तुलसीदासके रामका महत्त्व उससे भी बढ़कर है। मनु और शतरूपाके घोर तप करनेपर उन्होंने उनसे कहलाया है :—

दासजी 'परमप्रभु' कहते हैं। महाराज मनुके ऐसा कहनेपर 'परमप्रभु' उनके समक्ष प्रकट हुए, बिनका रूप है :—

“नील सरोरुह नीलमनि, नील नीरघर त्याम।

लाजहि तन सोभा निरखि, कोटि कोटि सत काम ॥

+

+

+

पद-नालीव बरनि नहि छाहीं। मुनिमन मधुप बसत बिम्ब माहीं ॥

राम भाग सोभति अनुकूला। आदि सक्ति छविनिधि जगमूला ॥

जासु अंस उपजहि गुनखानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥

भृकुटि बिलास जासु जग होई। राम राम दिसि सीता सोई ॥

उपर्युक्त विवरणमें रामका वर्णन ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर भिन्न परमसत्ताका है। इस प्रकारका वर्णन 'मानव' में स्थान-स्थानपर और भी हुआ है। दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे।

“जग-पेलन तुम्ह देखनहारे। बिबि हरि संभु नचावन हारे ॥

तेउ न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम्हहि को जाननिहारा ॥”

काकभुधुरिहके मनमें अब सन्देह हुआ :—

“प्राकृत सिसु इव लीला, देखि भयउ मोहि मोह।

कवन चरित करत प्रभु, विदानन्द सन्देह ॥”

तब—“एतना मन आनत खगराया। गुणार्ति प्रेरित व्यापी माया ॥

+

+

+

मूँदेउँ नयन प्रकित अब भयऊँ। पुनि चितवत कोसलपुर गयऊँ ॥

मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं। बिहँसत तुरत गयतँ मूल माहीं ॥

उदर मांझ सुनु अंडबराया। देखेउँ बहु ब्रह्माण्ड-निकाया ॥

अति बिचित्र तहँ लोक अनेका। रचना अधिक एक तँ एका ॥

कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगनित उडुगन रवि रजनोसा ॥

अगनित लोकपाल जम काला। अगनित मूषर मूमि बिषाळा ॥

सागर सरि-सर बिपिन अपारा। ज्ञाना माँति सृष्टि बिस्तारा ॥

ग्रीष्मगिरि कोटि अचल रघुवीरा । सिंधु कोटि सत सम गंधीरा ॥
 कामधेनु सत कोटि समाना । सकलकाम दायक भगवाना ॥
 सारद कोटि अमित चतुर्गाई । विधि सतकोटि सृष्टि निपुनार्ई ॥
 बिष्णु कोटि सम पालनकर्त्ता । बद्रकोटि सत सम संदर्ता ॥
 घनद कोटि सत सम घनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना ॥
 भार धरन सत कोटि अहोसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥

उपर्युक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि राम ब्रह्मा, विष्णु और शिवसे बहुत ऊँचे परास्पर ब्रह्म हैं ।

(३) दार्शनिक-भावना—यद्यपि हिन्दू-जनतामें आद्यन्त प्राचीन-कालसे अवतारकी भावना चली आ रही है; किन्तु जब अद्वैतवादके प्रतिपादक स्वामी शंकराचार्यने ब्रह्मकी बिस व्यावहारिक सगुण-सत्ताको स्वीकार किया, वह स्वामी रामानुजाचार्य द्वारा सं० १०७३ में सम्प्रदायके घेरेमें प्रतिष्ठित हुई, अर्थात् राम-भक्तिने सम्प्रदायका रूप ग्रहण किया । इस समय रामानुजके 'भी' सम्प्रदायमें विष्णु या नारायणकी उपासनाका विधान हुआ । आगे चलकर इस सम्प्रदायमें उच्चकोटिके सन्त हुए । विक्रमकी चौदहवीं शताब्दीके अन्तमें वैष्णव 'भी' सम्प्रदायके प्रधानाचार्य राघवानन्दजी हुए, जो काशीमें रहते थे, उन्होंने रामानन्दजीको दीक्षा दी । दीक्षा ग्रहण करनेके उपरान्त भीरामानन्दजीने समग्र भारतका पर्यटन कर इस सम्प्रदायका प्रचार किया, जिसमें उन्हें उत्तर-भारतमें विशेष सफलता प्राप्त हुई । इस सम्प्रदायमें भीरामानन्दजीने जाति-पातिका प्रतिबन्ध न रखा, इसलिए यह सम्प्रदाय सर्वसाधारणके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ ।

भीरामानन्दजीने भीरामानुजाचार्यके सम्प्रदायमें दोषित होकर भी अपनी उपासना-पद्धति मिला रखी; अर्थात् उपासनाके निमित्त वैकुण्ठ-निवासी विष्णुका स्वरूप न ग्रहणकर दाशरथि गम (जो राम विष्णुके अवतार हैं) का ही आशय ग्रहण किया । इनके राम इष्टदेव हुए और राम-नाम मूलमंत्र हुआ । यद्यपि इनके पूर्व भी रामकी भक्ति प्रचलित

रहेमगिरि कोटि अचल रघुवीरा । सिधु कोटि सत सम गंभीरा ।
 कामधेनु सत कोटि समाना । सकलकाम दायक भगवाना ।
 सारद कोटि अमित चतुराई । बिधि सतकोटि सृष्टि निपुनाई ।
 बिष्णु कोटि सम पालनकर्त्ता । रुद्रकोटि सत सम संहर्ता ॥
 घनद कोटि सत सम घनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना ॥
 भार धरन सत कोटि अहोसा । निरवधि निरुपम प्रभु अगदीसा ॥”

उपसुक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि राम ब्रह्मा, विष्णु और शिवसे बहुत ऊँचे परापर ब्रह्म हैं ।

(३) दार्शनिक-भावना—यद्यपि हिन्दू-जनतामें अत्यन्त प्राचीन-कालसे अवतारकी भावना चली आ रही है; किन्तु जब अद्वैतवादके प्रतिपादक स्वामी शंकराचार्यने ब्रह्मकी बिस्व व्यावहारिक सगुण-सत्ताकी स्वीकार किया, वह स्वामी रामानुजाचार्य द्वारा सं० १०७३ में सम्प्रदायके घेरेमें प्रतिष्ठित हुई, अर्थात् राम-भक्तिने सम्प्रदायका रूप ग्रहण किया । इस समय रामानुजके ‘श्री’ सम्प्रदायमें विष्णु या नारायणकी उपासनाका विधान हुआ । आगे चलकर इस सम्प्रदायमें उच्चकोटिके सन्त हुए । विक्रमकी चौदहवीं शताब्दीके अन्तमें वैष्णव ‘श्री’ सम्प्रदायके प्रधानाचार्य राघवानन्दजी हुए, जो काशीमें रहते थे, उन्होंने रामानन्दजीको दीक्षा दी । दीक्षा ग्रहण करनेके उपरान्त श्रीरामानन्दजीने समग्र भारतका पर्यटन कर इस सम्प्रदायका प्रचार किया, जिसमें उन्हें उत्तर-भारतमें विशेष सफलता प्राप्त हुई । इस सम्प्रदायमें श्रीरामानन्दजीने जाति-प्रातिष्ठा प्रतिबन्धन रखा, इसलिए यह सम्प्रदाय सर्वसाधारणके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ ।

श्रीरामानन्दजीने श्रीरामानुजाचार्यके सम्प्रदायमें दीक्षित होकर भी अपनी उपासना-पद्धति भिन्न रख-
 निवासी विष्णुका स्वरूप
 अवतार है) का ही आश
 राम-नाम मूलमंत्र हुआ

बदनहीन सो प्रसै चराचर पान करन जे जाहीं ।
 कोठ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल कोठ मानै ॥
 तुलसीदास परिहरे तोनि भ्रम, सो आपन पहिचानै ।”

‘विनय-पत्रिका’ के इस पदके अनुसार तुलसीदासजी आचार्य शंकरके अद्वैतवादको मानते हुए भी उसे ‘भ्रम’ मानते थे । इसके अतिरिक्त ‘मानस’में वहाँ तुलसीदासने घटना-प्रसंगमें भी दर्शनका पुट दे दिया है, वहाँ दर्शनका व्यापक और परिमार्जित रूप देखनेको मिलता है । बाल-काण्डमें जहाँ उन्होंने ईश्वर-भक्तिका निरूपण किया है, अपने दार्शनिक विचारोंका आभास दे दिया है । इसी प्रकार लक्ष्मण-निपाद-संवाद, राम-नारद-संवाद, वर्षा-शरद-वर्णन, राम-लक्ष्मण-संवाद, गहड़ और काकभुसुण्डि-संवादमें गोस्वामीजीने अपनी दार्शनिक विचार-धाराका परिचय दे दिया है । तुलसीदासने रामको ही पूर्ण ब्रह्म माना है । ‘विधि हरिहर बंदित पद-रेनु ।’ ‘विधि हरि संभु नचावनिहारे’ आदिके जो वर्णन अनेक बार आये हैं, वे अद्वैतवादी ब्रह्मके ही विशेषण हैं । इस अद्वैतवादकी व्याख्यामें मायाके लिए भी स्थान है, जिसका वर्णन स्थान-स्थानपर गोस्वामीजीने किया है । इनके वैष्णव होनेमें तो कोई संदेह ही नहीं, अतः वे अवतारवादी भी माने जायेंगे । क्योंकि ‘मानस’में अपने इष्टदेवको अद्वैतवादके शब्दोंमें व्यक्त करते हुए भी उसे गोस्वामीजीने विशिष्टाद्वैतके गुणोंसे विभूषित कर दिया है :—

‘एक अनीह अरूप अनामा । अब सच्चिदानन्द परधामा ॥
 व्यापक विस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥
 सो केवल भगवत दित लागी । परम कृपासु प्रनत अनुरामी ॥’
 वहाँ तुलसीदास अपने ब्रह्मको अद्वैतवादके अन्तर्गत यह दिखाते हैं कि :—

“गिरा अरथ बल बोचि सम कहियत भिन्न न भिन्न ॥”
 “नाम रूप दुर ईस उगधी । अकथ अनार्थ मुगामुक्ति सापो ॥”

जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि घरहिं सुनि ध्यान ।

सोइ दसरथ सुत भगत दित, कोसलपति मगवान ॥”

अर्थात् गोस्वामीजीने अद्वैतवादके अन्तर्गत विशिष्टाद्वैतकी सृष्टि कर दी है। ‘मानस’के समग्र अवतरणोंसे पता चलता है कि तुलसीदास अद्वैतवादको भ्रष्टाकी दृष्टिसे देखते तो हैं; किन्तु वे अनुयायी थे, विशिष्टाद्वैतके ही। आचार्य शुक्लजीके शब्दोंमें :—

‘साम्प्रदायिक-दृष्टिसे तो वे रामानुजाचार्यके अनुयायी थे, बिन निरूपित सिद्धान्त भक्तोंको उपासनाके अनुकूल दिखायी पड़ा।’

गोस्वामीजीने ब्रह्मको व्यापक दिखानेके लिए अद्वैतवादका, रू अवश्य अपनाया और उसे मायासे समन्वित भी किया, किन्तु भक्त होनेसे जाते भक्तिका अवलम्ब ग्रहण कर उन्होंने ब्रह्मको विशिष्टाद्वैतके द्वारा ही निरूपित किया है। यही कारण था, चहरे कहीं भी उन्होंने अद्वैतवादके अन्तर्गत ब्रह्मका निरूपण किया है, वहाँ उसे उन्होंने भक्ति-मार्गका आराध्य भी माना है।

लक्ष्मणके पूछनेपर :—

“ईश्वर जोवहि भेद प्रभु, कहहु सखल समुझाह ।

जातैं होइ चरन-चरि, सोइ मोइ भ्रम जाइ ॥”

भगवान् राम उत्तर देते हैं :—

“माया ईस न आपु कहैं, जान कहिय सो बोव ।

बंध मोक्षप्रद सर्व पर, माया प्रेरक सोव ॥”

“बाटे बेगि द्रवीं मैं भाई । सो मम मगति मगव मुलदारे ॥”

‘मानस’ में गोस्वामीजी ब्रह्म रामको (अद्वैतवादक्रममें मानते हुए भी) विशिष्टाद्वैतवादके अन्तर्गत ही निरूपित करते हैं—१—पर-रूप, २—भू-रूप, ३—विभव-रूप, ४—अन्तर्गामी-रूप और ५—अर्वा-वतार रूप; ये पाँच कोटियाँ विशिष्टाद्वैतवाद की हैं, बिन वा विरलेय निम्न प्रकार से हैं :—

“दुम समंय कहैं सतिभाऊ । उर अंतरबामी गुराऊ ॥”

“तब खुपति जानत सब कारन । उठे हरपि मुर-काज सवारन ॥”

(५) अर्चावतार-रूप—इसके अनुसार ब्रह्मका स्वरूप प्रकट हृदयमें अभिहित होता है, ये बिम रूपसे ब्रह्मको चाहते हैं, वह उनी में उन्हें प्राप्त होता है । ‘मानस’में इसका उदाहरण देखिए :—

“माता पुनि बोलो सो मति बोलो तबहु तात यह रूपा ।

बीजिय सिमु लोला अतिप्रियलोला यह सुख परम अनूरा ॥

मुनि बचन सुबाना रोदन ठाना होइ बालक सुरमुखा ।

यह चरित जे गावहि हरि-पद पावहि ते न पाहि भव-कूपा ॥”

अद्वैतवादको माननेपर भी विशिष्टाद्वैतवादके पौपफ महात्मा वृत्त दासने ‘मानस’में भलीभाँति स्पष्ट कर दिया है कि उनके सम्प्रदायमें विचार विशिष्टाद्वैतवादसे अधिक प्रभावित है । राम-बन्मके प्रसङ्गमें मति कौशल्या द्वारा जो स्तुति करायी गयी है, वह पूर्णरूपसे विशिष्टाद्वैतवादके अन्तर्गत मानी जायगी । स्तुतिको पृष्ठ-भूमि एवं रूप-चित्रण :—

“भए प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी ।

हरपित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी ॥

लोचन अभिरामा तनु धनस्यामा निब आसुष भुबचारी ।

भूपन बनमाला नयन बिताला सोभासिन्धु लरारी ॥”

इसके पश्चात् १—पर-रूपका संकेत :—

“कह दुहुँ कर बोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करी अनंता ।

माया गुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनंता ॥

२—भूह-रूपका संकेत :—

“कसना-सुख-सागर सब गुन आगर जेहि गावहि भुति-संता ।

सो मम हित लागी जन अनुगामी भयठ प्रगट धीकंता ॥

३—विप्रक-रूपका संकेत :—

“ब्रह्माण्ड निहाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे ।

होकर 'गीतावली', 'कुम्भ-गीतावली' 'कवितावली' और 'विनय-पत्रिका' की रचना उन्होंने ब्रजभाषामें भी की ।

अवधी एवं ब्रजभाषाके अतिरिक्त गोस्वामीजीने अन्य भाषाओंके शब्दोंको भी अपनी कृतियोंमें अपनाया है । कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं ।

(१) भोजपुरी भाषाका प्रयोग—

'राम कहत खलु राम कहत खलु राम कहत खलु भाई रे ।

+ + +

हमहि दिहल करि कुटिल करमचंद मंद मोल बिनु डोला रे ॥

+ + +

मन्द बिलंब अमेरा दलकन पाइअ दुख भक्तभोरा रे ॥'

'खोटो खरो रावरो हीं रावरी सों, रावरे सों,

भूठ क्यों कहोंगो ! जानी सबही के मनकी ॥'

—'विनय-पत्रिका'

'सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल । अस कहि कोपि गगन पर घायल ।'

'राजन राउर नाम अस सब अभिमत दातार ।'

'बरि सोई रूप गयठ पुनि तहवाँ । बन असोक सीता रह बहवाँ ॥

—'मानस'

उपसृक्त अवतरणोंके 'दिहल', 'रावरे', 'मरायल', 'घायल', 'तहवाँ' और 'बहवाँ' आदि शब्द भोजपुरी भाषाके प्रभावके सूचक हैं ।

(२) बुन्देलखण्डी भाषाका प्रयोग—

"ए दारिका परिचारिका करि पासयो कदनामई ।

अपराध छुमिबो बोलि पठए बहुत हीं दोष्यो कई ॥

+ + +

"परिवार पुरचन मोहि राखहि प्रानप्रिय सिय जानिबो ।

तुलसी मुसोल सनेह ललित निब किनरी करि मानिबो ॥"

“अंगद हीन हनानन देखे । सहित प्रान्न करवत्त तिरि देखे ॥”

‘अह ४ एकादिह के भवन करहुँ कि नारि लयाहि ।’

—‘राम-चरित-मानस’

उत्पुंछ अक्षरणीमें ‘पारा’=सका, ‘बेसा’=बेठा, ‘देसे’=बैठे और
‘पराहि’=निधाना आदि बंगजाके शब्दोंके प्रयोग हैं । जिनका हिन्दीके
शब्दोंके साथ सुन्दर प्रयोग हुआ है ।

(५) गुजराती भाषाका प्रयोग—

“का प्रति लाधु जून धनु तारे । देला राम नयनके भोरे ॥”

‘इन्ह सग काहु न सिव समसाये । काहुँ न इन्ह समान कत लाये ॥”

—‘राम-चरित-मानस’

वज्रि आस भो दास गुणति को दसराय को दानि दया-दरिया ॥”

“प्राज्ञो तेरो दूकको परेहु चूक भूदिए,

न दूक कीकी दूको ही आपनी छोर हेरिए ॥”

—‘कवितावली’

“मुनि लग कहत अब मोगी रहि समुक्ति प्रेम-वध न्यारो ।’

‘गीतावली’

उत्पुंछ अक्षरणीमें—

‘जून’ ‘लाये’ ‘दरिया’ और ‘मोगी’ आदि क्रमशः ‘बीण’ ‘प्रा-
ज्ञा’ ‘समुद्र’ और ‘मौन’ के अर्थमें (गुजराती शब्दोंका) प्रयोग
है ।

(६) राजस्थानी भाषाका प्रयोग—

“नुरत बिभीपन पाले मेला । समुल राम सदेउ सोद सेला ॥”

“एहि अवसर आदिय परम, सोमा रूप बिसाल ।

जो बिलोकि रीकै कुञ्जैरि, तब मेले खयमाल ॥”

“मिला जाइ जन अनुब पुन्हारा । जातहिं राम तिलक तेहि सारा ॥”

—‘मानस’

‘तेऽपि’, ‘पश्यन्ति’ ‘यं’ और सोऽपिके ही विकृत रूप हैं—

(६) प्राकृत और अपभ्रंशका प्रयोग—

‘खपरिन्ह खम्मा अलुभिह्नु जुम्माहिं सुभट्ट मट्ठह्नु दहावही ॥’

—‘मानस’

“दिगति उर्वि अति गुर्वि सर्वं पन्थे समुद्रतर ।

दिग्भयन्द लरस्तरत परत दसकण्ठ मुक्खमर ॥”

“मानो प्रत्यक्ष परम्बत को नम लोक लखी कपि यो धुकि पायो ॥”

आदि उदाहरण दिए जा सकते हैं । —कवितावली

गोस्वामीजीके पूर्व ‘भाषा’ में जो रचना की जाती थी, वह आदर्श-हीन रचना समझी जाती थी । इसका संकेत स्वयं कविके ही शब्दोंमें मिलता है :—

“भाषा भनित मोर मति मोरी । हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी ॥

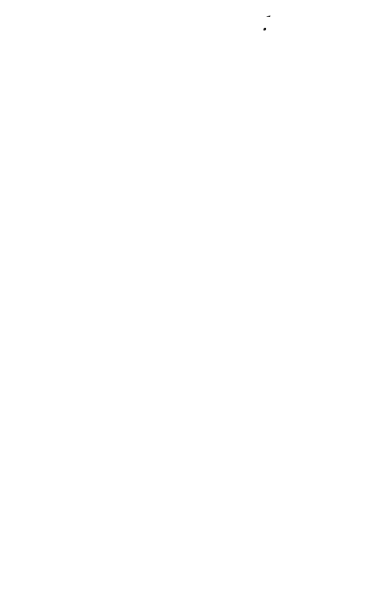
किन्तु ‘भाषा’में राम-कथाकी रचना कर इन्होंने इसका बड़ा ही महत्त्व बताया है । ‘भाषा’ रचना करनेके कारण गोस्वामीजीने संस्कृतके लक्षण-शब्दोंको भी तद्भव कर सरल बना दिया है । इस प्रयासके अनुसार तुलसीदासकी रचनाकी वर्णमाला निम्नांकित होगी :—

स्वर—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं ।

व्यंजन—क, ख, प्रायः ‘घ’ के रूप में इसका प्रयोग किया गया है ।

ग, घ, ङ, छ, च, झ, ट, ठ, ड, द, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, म, य, र, ल, व, श, ष, ह, क, और, इ, ई ।

१४—भाषा-संबंधी अन्य विचार—तुलसीदास का भगवत भाषाका विचार वैज्ञानिक, शास्त्रीय और भावार्थक-दृष्टिकोणसे पूर्ण संतुलित है, यहाँ कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है । वैज्ञानिक दृष्टिसे भाषा-सम्बन्धी विचारके अन्तर्गत भाषा-विज्ञान और व्याकरण आता है, जिसके अन्तर्गत विविध बोलियोंके रूपांतर, व्याकरणिक विविधताओंका विश्लेषण, संज्ञा, सर्वनाम, जिन, वचन, विभक्ति तथा

‘हर’, ‘हे’, ‘हरि’ ‘हृ’ ‘ही’ रूप बन जाता है—‘हर हृ हर् हँ हण भाति मलाई ।’—‘भानस’ ।

२—कुछ शब्दोंमें आरम्भ या बीचके किसी व्यंजनके साथ लगे हुए ‘अ’ के स्थानमें ‘उ’ किया गया है; जैसे ‘शिशिपा’, ‘अञ्जलि’ और ‘सफल’ आदिमें गोस्वामीजीने ‘सिमुपा’, ‘अञ्जलि’ और ‘सुफल’ बनाकर व्यवहृत किया है ।

३—कुछ शब्दोंमें पूर्व उच्चारणकी सरलताके हेतु ‘अ’ जोड़ दिया गया है; जैसे ‘स्तुति’, ‘स्नान’, ‘स्थान’ आदिमें ‘अस्तुति’, ‘अस्तुति’, ‘अस्नान’ और ‘अस्थान’ कर दिया है ।

४—अकारान्त स्त्रीलिङ्ग भाववाचक संज्ञा शब्दोंके पीछे कहीं-कहीं ‘ई’ भी जोड़ दी गयी है । जैसे ‘प्रभुता’, ‘सत्ता’, ‘रत्ता’ और मनोहरता’ आदिको ‘प्रभुताई’, ‘सत्ताई’ और ‘मनोहरताई’ आदि रूप दिया गया है ।

५—संयुक्तस्वरोंके अन्वयवहित पूर्वमें आनेवाले दीर्घ स्वरोंको प्रायः ह्रास्व कर दिया गया है । जैसे—‘आशा’, ‘मुनीन्द्र’, ‘दीक्षा’, ‘परीक्षा’ आदिको ‘अम्पा’, ‘मुनिन्दा’, ‘दिम्क्षा’ और ‘परिम्क्षा’ आदि रूपोंमें प्रयुक्त किया गया है ।

६—उकारादि शब्दोंमें आदिके ‘उ’ के स्थानमें कहीं-कहीं ‘हु’ कर दिया गया है, जैसे ‘उल्लास’ शब्दको ‘हुल्लास’ बना दिया गया है ।

७—शब्दोंके आदि, अन्त और मध्यमें आनेवाले उकारान्त व्यंजनोको कहीं-कहीं अकारान्त कर दिया गया है जैसे ‘गुरु’, ‘दयालु’, ‘कृपालु’, ‘उद्दुगण’, ‘भीरु’, ‘कुषातु’, ‘तनु’, ‘कुपुत्र’, ‘अनुरूप’, ‘अनुकूल’ आदि शब्दोंका रूप ‘गुर’, ‘दयाल’, ‘उद्दगन’, ‘भीर’, ‘कुषात’, ‘तन’, ‘कपूत’, ‘अनरूप’ और ‘अनुकूल’ किया गया है ।

८—कहीं-कहीं शब्दके आदि ‘व’ को वहाँसे हटाकर उसके आगेके व्यंजनके साथ जोड़ दिया गया है और कहीं-कहीं इसके विपरीत आदिके

‘क’ के आगे ‘त’ का संयोग होनेपर कहीं-कहीं ‘क’ का लोप हो जाता है और उसका पूर्ववर्ती ह्रस्वस्वर दीर्घ हो जाता है—जैसे ‘रक्त’ (अनुरक्त) से ‘राता’ और ‘रिक्त’ से ‘रीता’ (छाली) बन गया ।

१३—‘ल’ के स्थानमें कहीं-कहीं ‘ह’ का प्रयोग हुआ है, जैसे ‘दक्षिण’ से ‘दहिन’ । इसी प्रकार पदान्तके ‘ल’ के स्थानमें कहीं-कहीं ‘ख’ और कहीं ‘छ’ का प्रयोग हुआ है और पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वरको दीर्घ कर दिया जाता है, जैसे ‘लक्ष’ का लाख ‘अक्षि’ का ‘अखि’ ‘मक्षी’ का ‘माखी’ और ‘श्रुल’ का ‘रीछ’ हो गया है । इसी प्रकार ‘ल’ के स्थानमें कहीं-कहीं ‘ह’ हो गया है, जैसे ‘मुल’ से ‘मुँह’ ।

१४—पदान्त के ‘ग’ और ‘ज’ का लोप कर कहीं-कहीं उसके साथ का स्वरमात्र ही प्रयुक्त हुआ है, जैसे—संज्ञोगू के स्थानपर ‘संज्ञोऊ’ ‘समाजु’ के स्थान पर ‘समाठ’ ‘आम्ररावि’ का ‘आँवराई’ और ‘राजु’ का ‘राठ’ आदि । शब्दोंके बीचवाले ‘ग’ के स्थानपर ‘य’ का प्रयोग हुआ है, जैसे—‘मृगांक’ के स्थानपर ‘मयंक’ ।

१५—‘ग’ के आगे ‘घ’ का संयोग होनेपर कहीं-कहीं ‘ग’ का लोप हो जाता है और कहीं-कहीं दोनोंके स्थानमें ‘ठ’ एकरूप हो जाता है । दोनों ही स्थलोंमें पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वरको दीर्घ कर दिया गया है, जैसे ‘दुग्ध’ का ‘दूध’ तथा दग्धका ‘दाढ़ा’ ।

१६—‘ग’ के साथ ‘न’ का संयोग होनेपर कहीं-कहीं ‘न’ का विस्मरण से लोप होकर पूर्ववर्ती ह्रस्वस्वर दीर्घ कर दिया गया है, जैसे—‘अग्नि’ से ‘आग्नि’ और जहाँ लोप नहीं होता, वहाँ बीचमें ‘ह’ का आगम होकर ‘अग्निहि’ हो गया है । ‘घ’ के स्थानमें कहीं-कहीं ‘ह’ का प्रयोग हुआ है जैसे ‘श्लाघ’ से ‘श्लाहना’ और इसके विपरीत ‘ह’ से ‘व’ का भी प्रयोग किया गया है, जैसे—‘विह’ से ‘विष’ ‘विहासन’ से ‘विषासन’, ‘विहल’ से ‘विषल’ तथा ‘नहुष’ से ‘नघुष’ ।

१७—कहीं-कहीं ‘च’ के स्थानमें शब्दोंके बीच ‘व’ का प्रयोग दिया

1 3 135 135

135-135 135-135. 135-135 3, 135-135, 135 (3 135) 135,
135-135 3, 135-135, —135 3 135 3 135 135 135 135 135
135 135 135-135 135 3, 135-135 135 135 135-135—135

1 3 135, 135-135, 3
135-135, 135-135 3 135-135, 135-135, 3 135-135,
135-135, 135-135, 135-135, 3 135-135, 135-135 3 135-135, —135
3 135 135 135 135 135 135-135 135-135 135-135—135

1 135-135, 135 135-135, 135 135-135, 135 135-135, 135,
135 135, 135-135, 135-135 3 135-135, 135-135, 135-135 3 135-135,
—135 135-135 135 3, 135 135 3 3, 135 135 135-135 135 3 3,
135-135 3 135-135, —135 3 135 135 135-135 135 135-135 135 3, 135
135 3 3, 3 135-135 1 135-135, 3 135-135, 135-135,
3 135-135, 135, 135 135, 135, 135, 135 135, 135 135-135,
—3 135 135 3, 135-135 135-135 3 3, 3 135-135—135

1 135, 135 135,
135 135, 135 135, —135 3 135 135 135 135-135 135
135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
135 135 3 3, 135 135 135 135 3 3, 135-135 1 135, 3 135,
—135 3 135 135 135 135-135 135-135 3 135, 135-135 1 135-135,
3 135-135, 135-135 135 135-135, 3 135-135, 135 135, 3 135, —135
3 135 135 135 135 135 135 135 135 135-135 3 135, —135

1 135, 135-135, 135 135-135,
135 135, 135 135, 135 135, —135 135-135 135 135 135-135
3 135, 135 135 135, 135 135, 135-135, —135 3 135

२२—शब्दोंके मध्यवर्ती अथवा पदान्तके 'श', 'य' और 'स' के स्थान में 'ह' का प्रयोग हुआ है; जैसे—'बीस' के स्थान पर 'बोह', 'दश' के 'दह' इसी प्रकार 'एकादश' से 'एगारह', 'द्वादश' से 'बारह', 'केसरी' से 'केहरी', 'एष' से 'एह' और 'निष्काम' से 'निष्काम' आदि ।

२३—किसी-किसी शब्दके पूर्व छन्दके अनुरोधसे 'स' छोड़ा गया है; जैसे—'अवकाश', 'चकित', 'चर', 'चेतन', 'प्रेम', 'अनुकूल', 'मीत' और 'संकेत' आदि में 'सावकाश', 'सचकित', 'सचर', 'सचेतन', 'सप्रेम', 'सानुकूल', 'समीत' और 'ससंकेत' आदि । कहीं-कहीं 'स्' के साथ 'य' का संयोग होनेपर 'स्' का लोप कर दिया गया है; जैसे—'स्थापयति' क्रिया का 'यापहि', 'स्थपित', से 'धपित', 'रिपाति' का 'थिति', 'स्थिर' का 'थिर' आदि रूप कर दिया गया है । इसी प्रकार 'स' को भी 'छ' कर दिया गया है; जैसे—'अप्सरा' से 'अपछरा', 'वास' से 'बच्छ', 'मासर' से 'मन्छर', 'असंग' से 'उछंग' 'सासाह' से 'उछाह' कर दिया गया है । 'स' के आगे 'त' का संयोग होनेपर दोनोंके स्थानमें एक रूपसे 'य' का प्रयोग हुआ है और पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वरको दीर्घ कर दिया गया है; जैसे—'हस्त' से 'हाय' और 'अस्त' से 'अपैना' आदि ।

२४—शब्दोंके आरम्भ, मध्य अथवा अन्तमें 'य' के स्थानमें कहीं-कहीं 'स' कर दिया गया है; जैसे—'पट्टि' से 'साटि', 'दुपार' से 'दुसार', 'रोप' से 'रोस', 'शेष' से 'सेस' और 'दोष' से 'दोठ', 'मनुष्यता' से 'मनुसाई' कहीं-कहीं शब्दोंके आरम्भमें 'य' को 'छ' कर दिया गया है; जैसे—'पृष्ठ' से 'छृह' । 'य' के साथ 'ठ' अथवा 'ठ' का संयोग होनेपर दोनों स्थानोंमें एक रूप 'ठ' कर दिया गया है और पूर्ववर्ती स्वरको दीर्घ कर दिया गया है; जैसे—'दृष्ट' से 'दोठा', 'ग्रह' से 'ग्राठ', 'मुष्टि' से 'मूठो' और 'पृष्ठ' से 'पोठि' आदि ।

२५—'य' के प्रथम किसी अन्य व्यंजनका संयोग होनेपर 'य' के स्थानमें कहीं-कहीं और 'ठ' से 'तो' कर दिया गया है । जैसे—'यत्न' से 'तोन' ।

२२—शब्दोंके मध्यवर्ती अथवा पदान्तके 'श', 'प' और 'स' के स्थान में 'ह' का प्रयोग हुआ है; जैसे—'बोस' के स्थान पर 'बोह', 'दश' के 'दह' इसी प्रकार 'एकादश' से 'एगारह', 'द्वादश' से 'बारह', 'केसरी' से 'केहरी', 'उप' से 'एह' और 'निष्काम' से 'निष्काम' आदि ।

२३—किसी-किसी शब्दके पूर्व छन्दके अनुरोधसे 'स' छोड़ा गया है; जैसे—'अवकाश', 'चकित', 'चर', 'चेतन', 'प्रेम', 'अनुकूल', 'भीत' और 'संकेत' आदि में 'सावकाश', 'सचकित', 'सचर', 'सचेतन', 'सप्रेम', 'सानुकूल', 'सभीत' और 'ससंकेत' आदि । कहीं-कहीं 'स्' के साथ 'य' का संयोग होनेपर 'स्' का लोप कर दिया गया है; जैसे—'स्यापयति' क्रिया का 'यावहि', 'स्पष्टित', से 'भषित', 'स्थित' का 'यिति', 'स्थिर' का 'यिर' आदि रूप कर दिया गया है । इसी प्रकार 'स' को भी 'छ' कर दिया गया है; जैसे—'अप्सरा' से 'अपछरा', 'वस' से 'बच्छ', 'मासर' से 'मच्छर', 'असंग' से 'उछंग' 'सासाह' से 'उछाह' कर दिया गया है । 'स' के आगे 'त' का संयोग होनेपर दोनोंके स्थानमें एक रूपसे 'य' का प्रयोग हुआ है और पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वरको दीर्घ कर दिया गया है; जैसे—'हस्त' से 'हाथ' और 'अस्त' से 'अथैना' ।

२४—शब्दोंके आरम्भ, मध्य अथवा अन्तमें 'प' के कहीं 'स' कर दिया गया है; जैसे—'पट्टि' से 'साठि', 'रोप' से 'रीस', 'शेष' से 'सेस' और 'दीप' से

से 'हृद्ग्र', या 'हृद्', 'शुक्' से 'गुरुग्र' अथवा 'गुरुह' आदि ।

२६—'र' के पूर्व किसी अन्य व्यंजनका संयोग होनेपर 'र' का प्रायः लोप हो गया है, जैसे 'प्रन' से 'पन', 'प्रिय' से 'तिय', 'प्रिय' से 'पिय', 'प्रेम' से 'पेम', 'प्रयाग' से 'पयाग', 'प्रयाग' से 'पयान', 'अन्यत्र' से 'अनत', 'गात्र' से 'गात' और 'द्रोह' से 'दोह' । पदान्त के 'य' के अभ्यवहित पूर्वमें आनेवाले 'ह' को कहीं-कहीं दीर्घकरके 'य' का लोप कर दिया गया है; जैसे—'तिय' (स्त्री) का 'ती', 'पिय' (पति) का 'पी', 'हिय', (हृय) का 'ही', 'सुनिय' (सुनिग्र) का 'सुनी', 'पाइय' (पाइग्र) का 'पाइ' हो गया है ।

३०—'य' के पूर्व किसी और वर्णका संयोग होनेपर कभी-कभी 'य' का लोप हो गया है, जैसे 'स्यन्दन' का 'संदन', 'अन्यत्र' का 'अनत', 'ज्योति' का 'जोति', 'मायिक्य' का 'मानिक', 'श्यामल' का 'साँवरो', 'श्यामकर्म' का 'सावकरन' किया गया है । कहीं-कहीं ऐसे शब्दोंमें 'य' के स्थान में 'ह' कर दिया गया है और वह उसके पूर्ववर्ती व्यंजनमें मिल गया है जैसे—'अगस्य' से 'अगस्ति', 'अवश्य' से 'अवसि', 'विन्द्य' से 'बिधि', 'व्यंजन' से 'बिजन', 'सस्य' से 'ससि', 'व्यंघ' से 'बिघ', 'सस्यभाव' से 'सतिभाठ' 'व्यवहार' से 'बिहार' आदि ।

३१—कहीं-कहीं शब्दोंके मध्यवर्ती अथवा पदान्तके 'य' का लोप होकर उनके साथका स्वर मात्र शेष रह गया है, जैसे 'विषयी' का 'विपई', 'विजयी' का 'विजई', 'यातनामयी' का 'जातनामई', 'वायु' का 'बाउ', 'वीर्य' का 'वीऊए' तथा कहीं-कहीं 'य' के स्थान में 'ह' हो गया है; जैसे—'समुदाय' का 'समुदाई', 'विषयक' का 'विपरक', 'सहाय' का 'सहाइ' आदि ।

३२—शब्दोंके मध्यवर्ती एवं पदान्तके 'म' के स्थान में 'य' का कहीं-कहीं प्रयोग कर दिया गया है, जैसे—'प्रमान' से 'प्रवान', 'गमन' से 'गवन', 'दमन' से 'दवन' आदि । इसके विपरीत

से 'हृदय', या 'हृद्', 'गुरु' से 'गरुड' अथवा 'गर्ह' आदि ।

२६—'र' के पूर्व किसी अन्य व्यंजनका संयोग होनेपर 'र' का प्रायः लोप हो गया है, जैसे 'वन' से 'वन', 'त्रिय' से 'तिय', 'प्रिय' से 'पिय', 'प्रेम' से 'पेम', 'प्रयाग' से 'पयाग', 'प्रयाण' से 'पयान', 'अन्यत्र' से 'अनत', 'गाथ' से 'गात' और 'दोह' से 'दोह' । पदान्त के 'य' के अव्यवहित पूर्वमें आनेवाले 'इ' को कहीं-कहीं दीर्घ-करके 'य' का लोप कर दिया गया है; जैसे—'तिय' (स्त्री) का 'ती', 'पिय' (पति) का 'पी', 'दिय', (हृदय) का 'ही', 'मुनिय' (मुनिग्र) का 'मुनी', 'पाहय' (पाहग्र) का 'पाई' हो गया है ।

३०—'य' के पूर्व किसी और व्यंजका संयोग होनेपर कभी-कभी 'य' का लोप हो गया है, जैसे 'स्यन्दन' का 'संदन', 'अन्यत्र' का 'अनत', 'ज्योति' का 'जोति', 'मायिष्य' का 'मानिक', 'श्यामल' का 'शविरो', 'श्यामकण' का 'सावकान' किया गया है । कहीं-कहीं ऐसे शब्दोंमें 'य' के स्थान में 'इ' कर दिया गया है और वह उसके पूर्ववर्ती व्यंजनमें मिल गया है जैसे—'अगस्त्य' से 'अगस्ति', 'अवश्य' से 'अवशि', 'विन्य' से 'विधि', 'व्यंजन' से 'विजन', 'सय' से 'सशि', 'व्यंघ' से 'विंघ', 'सायमाव' से 'सतिमाउ' 'व्यवहार' से 'विहार' आदि ।

३१—कहीं-कहीं शब्दोंके मध्यवर्ती अथवा पदान्तके 'य' का लोप होकर उनके साथका स्वर मात्र शेष रह गया है, जैसे 'विषयी' का 'विरी', 'विषयी' का 'विरी', 'यातनामयी' का 'यातनामी', 'शत्रु' का 'शउ', 'पौमूर' का 'पौऊय' तथा कहीं-कहीं 'य' के स्थान में 'इ' हो गया है, जैसे—'समुदाय' का 'समुदाई', 'विषयक' का 'विषईक', 'शहाय' का 'शहाई' आदि ।

३२—शब्दोंके मध्यवर्ती एवं पदान्तके 'म' के स्थान में 'व' का कहीं-कहीं प्रयोग कर दिया गया है, जैसे—'प्रमान' से 'प्रवान', 'गमन' से 'गवन', 'दमन' से 'दवन' आदि । इनके विनागे कहीं-कहीं व के

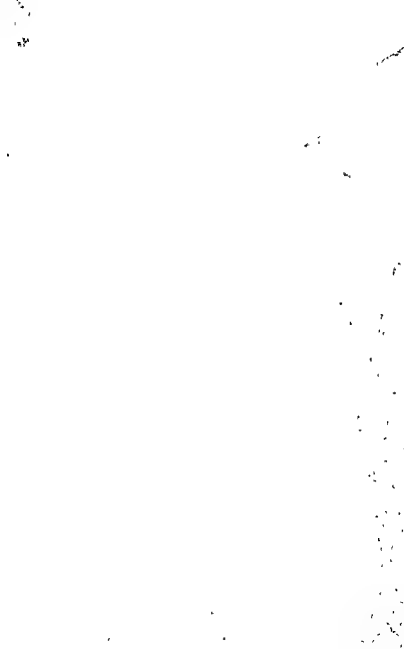
से 'हृश्च', या 'हृह', 'गुरु' से 'गृश्च' अथवा 'गृह' आदि ।

२६—'र' के पूर्व किसी अन्य व्यंजनका संयोग होनेपर प्रायः लोप हो गया है, जैसे 'प्रन' से 'पन', 'त्रिय' से 'तिय', 'प्रिय' से 'पिय', 'प्रेम' से 'पेम', 'प्रयाग' से 'पयाग', 'प्रयाण' से 'पयान', 'अनत' से 'अनत', 'गात्र' से 'गात' और 'द्रोह' से 'दोह' । पदान्त के 'य' का लोप अथवा 'ह' को कहीं-कहीं दीर्घ-करके 'य' का लोप कर दिया गया है; जैसे—'तिय' (स्त्री) का 'ती', 'पिय' (पति) का 'पी', 'दिय' (हृदय) का 'ही', 'मुनिय' (मुनि) का 'मुनी', 'पाह्य' (पाह्य) का 'पाई' हो गया है ।

२७—'य' के पूर्व किसी और व्यंजनका संयोग होनेपर कभी-कभी 'य' का लोप हो गया है, जैसे 'स्पन्दन' का 'संदन', 'अन्यत्र' का 'अनत', 'पयोति' का 'जोति', 'माणिक्य' का 'मानिक', 'श्यामल' का 'शोभरो', 'श्यामकर' का 'सावकर' किया गया है । कहीं-कहीं ऐसे शब्दों में 'र' के स्थान में 'ह' कर दिया गया है और वह उसके पूर्ववर्ती व्यंजनमें मिल गया है जैसे—'अगस्त्य' से 'अगस्ति', 'अवश्य' से 'अवशि', 'विजय' से 'विधि', 'व्यंजन' से 'विजन', 'सत्य' से 'सति', 'व्यंग्य' से 'विंग्य', 'सायमाय' से 'सतिभाउ' 'व्यवहार' से 'विहार' आदि ।

२८—कहीं-कहीं शब्दों के सम्भवर्त्तों अथवा पदान्तके 'य' का लोप होकर उनके साथका स्वर मात्र शेष रह गया है, जैसे 'विषयी' का 'विपी', 'विषयी' का 'विपी', 'वातनामयो' का 'वातनामई', 'वायु' का 'वाउ', 'समुदाय' का 'समुदाई', 'विषयक' का 'विषय' आदि ।

२९—शब्दों के सम्भवर्त्तों पर्यं पदान्त-कहीं प्रयोग कर दिया गया है, जैसे 'वन' से 'दवन' आदि

सगुणधारा

४. महात्मा छरदास (कृष्ण-काव्य)

१—कृष्ण-भक्तिकी परम्परा—ऊपर लिखा जा चुका है कि यद्यपि हिन्दू-जनतामें अवतारोंकी भावना अत्यन्त प्राचीनकाल (अनादिकाल) से चली आ रही है; किन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे कृष्णचरितका प्रथम वर्णन करनेवाला ग्रन्थ महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यासप्रणीत 'महामारत' ही है। आगे चलकर कृष्ण-भक्ति व्यापकरूपसे बहुत अधिक बढ़ी और उसका प्रभाव बौद्धकालके बाद तक रहा और है। प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अमरकोष' के प्रणेता अमरसिंहने (जिन्हें महाराज विक्रमकी समाका अन्यतम रत्न कहा जाता है और जिनका समय दो हजार वर्ष पूर्व निश्चित होता है) धार्मिक दृष्टिसे बौद्ध होते हुए भी 'अमरकोष' में ब्रह्मा, विष्णु और मद्देशका वर्णन करते हुए श्रीकृष्णका भी वर्णन किया है—'विष्णुर्नारायणः कृष्णः' से प्रारम्भ करके उन्होंने उपेन्द्र (इन्द्रके छोटे भाई), कैटभजित् (मधु-कैटभके मारने-वाले), भीमति, स्वयम्भू, यशपुरष, विश्वरूप, जलशायीके साथ-साथ रामोद्दर, माघव, देवकीनन्दन और वसुदेवका पुत्र भी कहा है।

'सर भंडारकर वामुदेव और कृष्णमें अन्तर मानते हैं, उनका विचार है कि 'सात्वत' एक क्षत्रियवंशका नाम था, जिसे 'वृत्थि' भी कहते थे। वामुदेव इसी 'सात्वत' वंशके एक महापुरुष थे, और उनका समय ईसासे ४०० वर्ष पूर्व है। उन्होंने ईश्वरके एकात्म भावका प्रचार किया था। उनकी मृत्युके बाद उसी वंशके लोगोंने वामुदेव ही को साकार रूपसे ब्रह्म मान लिया है। 'भगवद्गीता' इसी कुलका ग्रन्थ है।

'इसी प्रकार वामुदेवका प्रथम रूप नारायण था, बादमें विष्णु और अन्तमें गोपालकृष्ण।

[illegible]

“॥ ३ ॥ :प्रधानाः ईश्वरं ध्यातुं :अर्चयन्तु ध्यातुं ॥”

। : ॥ १२ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥

॥ = ॥ १२६] ३५ : ३० : ३० : ३०

1. ከቴዎድሮስ ጋር ጋራ ስራ ማድረግ

[illegible]

किन्तु 'महाभारत' और 'भागवत' में महर्षि कृष्णदेवायन भ्यामने भव
वान् भीकृष्णका जो परिचय अपनी रचनामें दिया है, वह इस प्रकार है:

“कृष्ण एव हि भूतानामुपचिरपि चाभ्यसः ।

कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम् ॥ १८ ॥

एव प्रकृतिरव्यक्ता कर्ता चैव सनातनः ।

परमं सर्वभूतैर्म्यस्तस्मात्पूज्यतमोऽच्युतः ॥ २१ ॥

बुद्धिमनो महादामुखोऽबोद्धमः स महो न वा ।

अनुविपे न ददु भूतं सर्वं कृष्णो प्रतिष्ठितम् ॥ २४ ॥”

—(महाभारत—मभारतं, अध्याय ३८, श्लोक १८, २१, २४)

तथा आगे—“एतावमेकं ब्रह्म एतावमेकं वचः ।

एतदपरमम्वक्तुं एतद् वै शारतं महः ॥”

—(महाभारत, मभारतं, अध्याय ३९, श्लोक ६)

કિન્તુ 'મહામારત' છોર 'ભાગવત' મેં મહર્ષિ કૃષ્ણદ્વૈપાયન બ્રાહ્મણે બાન્ બીકૃષ્ણકા જો પરિચય અપની રચનામે દિયા હે, વહ રહ પ્રકાર દે:-

“કૃષ્ણ યથા હિ મૃતાનામુત્પત્તિરપિ ચાશ્વયઃ ।

કૃષ્ણસ્ય હિ કૃતે વિરવમિદં મૃતં ચરાચરમ્ ॥ ૧૯ ॥

યથા પ્રકૃતિભ્યઃ ક્ષાં વર્ત્તો ચૈવ સનાતનઃ ।

વચ્ચં સર્વમૃતેભ્યસ્તાભ્યાપૂરણતમોઽભ્યુતઃ ॥ ૨૦ ॥

મુદ્ધિમંનો મહદ્દામુસ્તેષોઽમ્મઃ સં મહો ન વા ।

નશુચિંધે ન ધરૂ મૃતે સર્વં કૃષ્ણે પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥ ૨૪ ॥”

—(મહામારત—મધ્યાર્ધ, અધ્યાય ૧૮, રજોક ૧૯, ૨૦, ૨૧)

તથા આમે—“પતત્તમમેકં વક્ષ્ય પતત્તમમેકં વચઃ ।

પતત્તમમેકં વક્ષ્ય પતત્તમમેકં વચઃ ॥”

—(મહામારત, મધ્યાર્ધ, અધ્યાય ૧૯, રજોક ૧)

૪મી પ્રકાર લાખા વર્ણવેલે જુદાનેવર :-

किन्तु 'महाभारत' और 'भागवत' में महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यासने प्र-
वान् भीकृष्णका जो परिचय अपनी रचनामें दिया है, वह इस प्रकार है—

“कृष्ण एव हि भूतानामुत्तरिषि ब्राम्हणः ।

कृष्णस्य हि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम् ॥ १८ ॥

एव प्रकृतिरभ्युक्ता कृतां चैव सनातनः ।

परम् सर्वभूतैर्मयस्तस्मात्पूज्यतमोऽभ्युतः ॥ २१ ॥

सुद्धिमनो महापुस्तोऽबोद्धमः स महो न वा ।

अनुमिषे न यद् भूतं सर्वं कृष्णे मतिद्वितम् ॥ २४ ॥”

—(महाभारत—महापर्व, अध्याय ३८, श्लोक १८, २१, २४)

तथा आगे—“पतन्ममेकं मम पतन्ममेकं मया ।

पतद्गुरुमभ्युक्तं पतन् नैराशस्तं महः ॥”

—(महाभारत, महापर्व, अध्याय ६९, श्लोक ६)

इसी प्रकार शास्त्रोंमें जो पूजनेवाले :—

हिन्दु 'महाभारत' और 'भागवत' में महर्षि कृष्णदेवायन भाग्योक्त
बान् भीकृष्णका जो परिचय अपनी रचनामें दिया है, वह इस प्रकार है:-

“इत्यु पच हि भूतानामुपनिषत् ॥ ५ ॥”

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

८४ ८५:१०३७१ ६७१ ३१ ७.११.०३ १

॥ २१ ॥

१३३३) १३३३) १३३३) १३३३) १३३३)

ਅੰਤਿਮ ਅੰਕ ੫: ੧੨ ੩੪ ੫੬ ੭੮ ੧੦੦ ੧੨੦ ੧੪੦ ੧੬੦ ੧੮੦ ੨੦੦ ੨੨੦ ੨੪੦ ੨੬੦ ੨੮੦ ੩੦੦ ੩੨੦ ੩੪੦ ੩੬੦ ੩੮੦ ੪੦੦ ੪੨੦ ੪੪੦ ੪੬੦ ੪੮੦ ੫੦੦ ੫੨੦ ੫੪੦ ੫੬੦ ੫੮੦ ੬੦੦ ੬੨੦ ੬੪੦ ੬੬੦ ੬੮੦ ੭੦੦ ੭੨੦ ੭੪੦ ੭੬੦ ੭੮੦ ੮੦੦ ੮੨੦ ੮੪੦ ੮੬੦ ੮੮੦ ੯੦੦ ੯੨੦ ੯੪੦ ੯੬੦ ੯੮੦ ੧੦੦੦

$$= (4.61 \pm 0.04) \times 10^{-4} \text{ s}^{-1} \quad \text{at } (T = 14.44, 14.46)$$

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

• ११३०-१२३० ई. पू. में उत्पन्न हुए हैं।

[illegible]

547 486 00 01 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 104

[illegible]

॥ ३ ॥ : प्रजापतेः प्रजापतेः प्रजापतेः प्रजापतेः प्रजापतेः

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

॥ नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1. മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധ കവിമാർ

॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

हो रहा था, उस समय कौरवोंकी सेना उनके लिए अपार समुद्रके समान थी—जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े-बड़े मन्त्रोंको भी निगल जानेवाले तिमिरिल मन्त्रोंकी भाँति भय उत्पन्न कर रहे थे; किंतु मेरे पितामह भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंकी नौकाका आश्रय लेकर उस समुद्रको अनायास ही पार कर गये—ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्गमें चलता हुआ स्वभावसे ही बछड़ेके खुरका गद्दा पार कर जाय। हे महाराज ! दादाओंकी बात जाने दें, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है एवं जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशोंका एकमात्र सहारा था—अश्वत्थामाके त्रिशूलसे जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान्की शरणमें गयी, तब उन्होंने हाथमें चक्र लेकर मेरी माताके गर्भमें प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही पात नहीं, वे समस्त शरीरधारियोंके भीतर आत्मास्वरूपसे रहकर अमृतावका दान कर रहे हैं और बाहर कालरूपसे रहकर मृत्युदा। मनुष्यके रूपमें प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हींकी ऐश्वर्य और माधुर्यसे परिपूर्ण लीलाओंका वर्णन कीजिये। ये मेरे कुलदेवता हैं, जीवनदाता हैं और समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं। भगवान् आपने अभी बताया था कि बलरामजी रोहिणीके पुत्र थे। इसके बाद देवकोके पुत्रोंमें भी उनकी गणना की गई। दूसरा शरीर धारण किये बिना दो माताओंका पुत्र होना कैसे सम्भव है ? अमुरोंको मुक्ति देनेवाले और भक्तोंको प्रेम वितरण करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण अपने वासक्य-नेहसे भरे हुए पिताका घर छोड़कर जन्ममें क्यों चले गये ? प्रभुने नन्द आदि गोपोंके साथ कहाँ-कहाँ निवास किया ?”

उत्पुङ्गव विवरणसे स्पष्ट है कि भगवान् श्रीकृष्ण महर्षि स्वामिके समयसे ही पूर्यमल्ल मान लिये गये थे। भगवान् श्रीकृष्ण (विष्णु) अतारके रूपमें; द्वापयुगपुराण, त्रयपुराण, वाराहपुराण अग्निपुराण और नृसिंहपुराण आदिमें भी वर्णित हैं। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी पंडित अरन्ध माजीनकातसे बातें आ रही हैं।

भट्टा-मिश्रित प्रेमकी भक्ति कहते हैं। वल्लभ सम्प्रदायमें कृष्णके लीला-मय स्वरूपकी उपासनाके कारण प्रेमकी प्रधानता है। प्रेममें अनुरजनका प्राधान्य रहता है। प्रेममूला-भक्तिके तीन प्रधान तत्त्व माने जाते हैं। समता, स्वच्छन्दता तथा प्रेमान्तिकता। प्रेम-साधनामें आचार्य वल्लभने वेदमर्यादा और लोक-मर्यादा दोनोंका त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेम-लक्षणाभक्तिका मानव-हृदयमें तभी स्फुरण होता है, जब उसपर भगवान्का अनुग्रह होता है, जिसे पुष्टि कहा जाता है। यही कारण है कि वल्लभाचार्यके सम्प्रदायका नाम 'पुष्टि-मार्ग' पड़ा। इस पुष्टिके आचार्य-ने चार भाग किये :—

(१) प्रवाह-पुष्टि—संसारमें रहते हुए भी भोक्तृत्वकी भक्ति प्रवाह रूपसे हृदयमें होती रहे। इसीसे इसे 'प्रवाह-पुष्टि' कहा जाता है।

(२) मर्यादा-पुष्टि—संसारके सुखोंको त्यागकर भोक्तृत्वका गुणगान करता रहे। इस प्रकार मर्यादापूर्ण भक्तिके विकासको 'मर्यादा-पुष्टि' कहते हैं।

३—पुष्टि-पुष्टि—भोक्तृत्वका अनुग्रह प्राप्त होनेपर भी भक्तिकी साधना अधिकाधिक होती रहे। इसका नाम 'पुष्टि-पुष्टि' है।

४—शुद्धपुष्टि—मात्र प्रेम तथा अनुरागके आचारपर भोक्तृत्वका अनुग्रह प्राप्त कर हृदयमें भोक्तृत्वकी अनुभूति हो। यह अनुभूति भोक्तृत्वका स्थान हृदयको बना दे तथा गो, गोप, यमुना, गोपी और कदम्ब आदिके सम्बन्धसे उसे कृष्णमय कर दे। वही 'शुद्धपुष्टि' है।

इसी 'शुद्धपुष्टि'को वल्लभने अपने सम्प्रदायका चरम उद्देश्य माना है। इसके अनुसार वे प्राणीको राधाकृष्णके साथ गोलोकमें स्थान पा जानेपर ही सार्थक समझते हैं।

जिस प्रकार रामानुजाचार्यसे प्रभावित होकर उनके अनुयायी स्वामी-रामानन्दने विष्णु या नारायणके रूप रामकी भक्तिका प्रचार उत्तर-भारतमें किया, उसी प्रकार निम्बार्क, मध्व तथा विष्णु गोस्वामीके

भक्षा-निमित्त देमको भक्ति रहते है। वरुणन नामदासने कृष्ण के व
 मय स्वरुपको उपासना के कारण देमको ममाने है। देमन धर्मिक
 माया-न रहता है। देमनूना-भक्ति के लिये नवन लोका में व।
 मना, स्वयं-दश तथा देमना-कता। देमना-पनादे माया-न ११११
 देमना-का छोटे नो-मना-का देमना-का लोके रहता है। वरुणन
 लपटा-भक्ति का मान-रुपसे लोके रहता है। वरुणन लो-
 वरुणन धर्मिक रहता है, किने पुत्र रहता है। वरुणन लो-
 वरुणन-ना-के नामदासका नाम 'पुत्र-न' है। वरुणन पुत्र के धर्म-
 ने वरुणन लोके है—

- (१) वरुणन पुत्र मना-न रहता है। वरुणन लो-
 कने रहता है। वरुणन लोके 'वरुणन पुत्र' रहता है।
 (२) वरुणन पुत्र—वरुणन लोके रहता है।
 वरुणन लोके रहता है।

सूरसारावली, व्याहली, नल-दमयन्ती और हितहरिवंशकी टीका । इनमें अन्तिम तीनो अप्राप्य हैं । इन सभी ग्रन्थोंमें सूरसागर ही श्रेष्ठ है । जिसमें भोमद्भागवतके विभिन्न स्कन्धोंका सामान्य परिचय देते हुए दशम् स्कन्धकी कथाका बड़े विस्तारसे सूक्ष्म विवेचन मिलता है । 'सूरसारावली' और 'साहित्य लहरी' 'सूरसागर' के बादकी कृति हैं । इसका निर्देश अनेक स्थलोंपर स्वयं सूरदासने भी किया है । सूरने भागवतके अनुरूप कथा कहनेपर भी इसमें मौलिकता ला दी है । सूरसागरकी रचनाको तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता है । १—विनयके पद, २—बाल-लीला-वर्णन और ३—मृङ्गार-वर्णन ।

विनयके पदोंसे सूरको एक मुक्त गायककी भाँति माना जा सकता है । आत्म-परिष्कार और प्रबोधनके लिये विनयका विशेष महत्त्व है । वास्तवमें भगवान् और भक्तके बीचकी यही कड़ी है । इसीके माध्यमसे आत्म-विस्तारके साथ जीवन-भावनाके केन्द्रमें भी परिवर्तन होता है । मनुष्य स्वयंसे ऊपर उठकर समष्टि-चेतनाकी ओर प्रेरित होता है । वैष्णव सम्प्रदायके अनुसार विनयके द्वारा भगवत् आश्रय ग्रहण करनेमें निम्नांकित नियमोंका पालन आवश्यक होता है :—

“अनुकूलस्य संकल्पं, प्रतिकूलस्य वर्जनम्,
रक्षिष्यतीति विश्वासी तथा गोप्तृत्व - वर्णनम्
आत्म-निक्षेप कापययं पदविधा शरणागतः ।”

अर्थात् अपने इष्टदेवके अनुकूल गुणोंको धारण करनेका संकल्प, प्रतिकूल गुणोंका त्याग, ईश्वरके संरक्षणमें दृढ़ विश्वास, अपने गोप्ता यानी रक्षकका गुणगानपूर्ण आत्मसमर्पणका भाव तथा दोनता और अपने पापोंको प्रकट करते हुए उसके मार्जनके लिए विनय करना । महामा सूरके पदोंमें इन्हीं नियमोंकी श्रवणा मिलती है । वास्तवमें भक्त-हृदयके उद्गारों एवं विदग्धताओंके आधारपर इस प्रकारकी व्यवस्था नियमित की गई है । महामा सूरके विनयके पद इसी प्रकारके हैं :—

महाकवि सुने सामान्य हृदय-तावकी सृष्टि-व्यापिनी भावनाके माध्यम-से वियोगका जो वर्णन किया है, वह विश्व-साहित्यमें अपनी एक विशेषता रखता है। सूरदासकी वियोग-रचनामें, विरह-जीवनके बितने चित्र हैं, ये भावनाओंकी गहरी अनुमूर्ति लिए हुए हैं। विद्वानोंने विरहकी जो ग्यारह अवस्थाएँ मानी हैं, अर्थात् अभिलाषा, चिन्ता, स्मरण, गुण-कथन उद्देग, प्रलाप, उम्पाव, व्याधि, खड़ता, मूर्च्छा और मरण इन सबोका सचित वर्णन 'भ्रमरगीत'के अन्तर्गत मिलता है; बिनके उदाहरण नीचे दिए जाते हैं :—

१—अभिलाषा—“निरखत अंक स्वामसुन्दरके बार-बार लावति छाती ।

लोचन बल कागद मखि मिलि कै होइ यह स्वाम स्वाम की पाती ॥”

२—चिन्ता—“मधुकर ये नेना पै हारे ।

निरखि-निरखि मग कमल-नयन को प्रेम-मगन भए मारे ॥”

३—स्मरण—“मोरे मन इतनी सूख रही ।

ये बतियाँ छतियाँ लिखि राखीं जे नैदलाल कही ॥”

४—गुणकथन—“सँदेशो देवकी सी कहियो ।

हैं तो घाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो ॥

उबटन तेल और तातो बल, देखे ही भजि जाते ।

जोड़ जोड़ माँगत सोइ सोइ देती घर्म कर्म के नाते ॥

तुम तो द्वेष जानती होइही तऊ मोहि कहि आवै ।

प्रात उठत मेरे लाल लड़ेतहि माखन रोटी भावै ॥

अब यह सूर मोहि निशि-बासर बड़ी रहत बिय सोच ।

अब मेरे अलक लड़ेते लालन होइहै करत संकोच ॥”

५—उद्देग—“तिहारी प्रीति, किथौ तरवार ।

हृदिघार करि मारि खाँदरे, घायल सब जवनारि ॥”

६—प्रलाप—“कैसे के पनपट जाउँ सखीरो बोलों सखित तीर ।

भरि भरि जमुना उमड़ चली है, इन नैनन के नीर ॥

से बहुरस और उदयके शान-मार्गके परिहाससे हास्यरसही सृष्टि हुई है । नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं :—

बहुरस—“अति मलीन वृषमानु कुमारी ।

हरिभ्रम धल अन्तर तनु भीजे ता लालन ॥ धुवावति सारी ॥
अधोमुख रहति उरध नहि चितवति, ध्यो गय हारे यकित जुधारी ।
छूटे चिहुर यदन कुम्हिलाने, ध्यो नलिनो हिमकर की मारी ॥
हरि सँदेश मुनि सहज मृतक भई इक विरदिन दूजे अलि जारी ।
'सूरस्याम' बिनु यो जीवत है ब्रज-बनिता सब स्याम दुलारी ॥”

हास्यरस—“निगुन कौन देस को यासी ।

मधुकर हँसि समुझाय सौँह दै बृभक्ति साँच न हाँसी ॥

को है जनक जननि को कहियत, कौन नारि को दासी ।

कैसो बरन भेस है कैसो बहि रस में अभिलासी ॥”

इन रसोंके अतिरिक्त सूरदासने दूसरे रसोंका भी वर्णन किया है, किन्तु सब गौणरूपसे हैं । इन रसोंमें कोमल रस ही प्रधान है; जिनमें अधिकता अद्भुत और शान्तकी है ।

रस-निरूपणमें सूरने मनोवैज्ञानिक भावनाओंको सरस राग-रागि-नियोंमें वर्णित किया है, जिनके प्रभावसे सूरकी रचना अत्यन्त मधुर और आकर्षक हो गयी है । रस-निरूपणमें निम्नलिखित राग-रागिनियोंका प्रयोग सूरने किया है :—

‘शृंगाररसके अन्तर्गत—ललित, गौरी, बिलावल, सूडो और वसन्त; हास्यरसके अन्तर्गत—टोड़ी, सोरठ, सारंग; और शान्तरसके अन्तर्गत—रामकली आदि । इसके अतिरिक्त सूरने विमास, मट, कल्याण और मलार आदि रागोंका भी यथास्थान प्रयोग किया है ।

अलंकार-योजना—महात्मा सूरकी रचनामें अलंकार भी अधिक आए हैं, जिनमें शब्दालंकारकी अपेक्षा अर्थालंकारकी योजना प्रधान है । अलंकारका प्रयोग प्रायः चमत्कार-वर्द्धनकी दृष्टिसे होता है, किन्तु

[illegible]

॥ ॐ ॥

[illegible]

है, जिससे समस्त वाद्यादम्बरोका विनाश और लौकिक संबंधोंका परिहाय कर दिया जाता है। गोपियोंकी परीक्षा, उसमें उत्तीर्ण होने पर उनके साथ रास-क्रीड़ा, १६ सहस्र गोपिकाओंके बीचमें श्रीकृष्ण, जिस प्रकार असंख्य आत्माओंके बीचमें परमात्मा है यही रूपक है। लौकिक चित्रणके पीछे सूरदासकी यही अलौकिक भावना छिपी है।* ऊपर लिखा जा चुका है कि सूरको भक्ति सख्य भावकी थी, किन्तु आरंभिक कुछ पद तुलसीदासके दृष्टिकोणसे मिलते हुए, दास्य भावके हैं। शेष सभी पद तो सख्य-भावके अन्तर्गत ही लिए जायेंगे। गोस्वामी तुलसीदासकी भाँति इन्होंने मूर्तिपूजा, तीर्थभ्रम, वेद-महिमा और वर्णाश्रम-धर्म पर धोर नहीं दिया और इनकी रचनामें धर्म-प्रचारकी उतनी भावना तथा लोक-रक्षाकी स्थापना नहीं हुई है, जितनी तुलसीदासकी रचनामें पाई जाती है; किन्तु इतना होने पर भी विनयके पदोंमें सगुणोपासनाका प्रयोजन, भक्तिकी प्रशानता; और मायामय संसार आदि पर अदृष्ट पद हैं। इसके अतिरिक्त भगवान् विष्णुके चौबीस अवतारों पर भी इन्होंने रचनाकी है। महामा सूरने सगुणोपासनाका निरूपण बड़ेही मार्मिक ढङ्गसे किया है। 'भ्रमरगीत'में मर्मस्पर्शी एवं वाग्वैदग्ध्यपूर्ण रचना करनेके साथही साथ निर्गुण-ब्रह्मज्ञान एवं योग-कथाके समस्त सगुणोपासनाकी प्रतिष्ठा कर अपने समयमें प्रचलित निर्गुण-संत-सम्प्रदायके उपासना-पद्धतिकी सूरने खिल्ली उड़ाई है। जब गोपियोंकी उद्भव लगातार निर्गुण उपासनाका उपदेश देने ही जाते हैं तब उनके उत्तरमें गोपियाँ कहती हैं :—

‘ऊधो ! तूम अपनो जतन क्यो ?’ ‘निगुंन कौन देस को चाखी ?’ आदि।

वे कहती हैं—दिग्विजयमें चारों ओर व्याप्त इस सगुणसत्ताका निषेधकर आप क्यों व्यर्थ ही उनके अव्यक्त तथा अनिर्दिष्ट-रसको लेकर बकवाद करते हैं :—

* देखिए ‘हिन्दी-साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास’ डाक्टर श्रीरामकुमार वर्मा कृत, तृतीय संस्करण पृ० ५३३।

मारवाहीपन आ गया, किन्तु ब्रजभाषाका स्वर विकृत न होने पाया ।

छन्दोंकी दृष्टिसे कृष्ण-काव्यमें प्रायः गीति-काव्यका ही स्वरूप मिलता है । कृष्ण-काव्य मुक्तकके* रूपमें वर्णित होनेके कारण प्रायः गेय ही रहा । कृष्ण-काव्यके सभी पद राग-रागिनीके आचार पर लिखे गए हैं । अतः कृष्ण-काव्य संगीतात्मक है । सूर, मीरा आदिने पदोंमें ही रचना की, किन्तु कुछ कवियोंने—नन्ददास आदि—रोला, आदि छन्दोंका भी प्रयोग किया । प्रारंभमें सूरने भी रोला और चौपाई छन्द अपनाया है, पर पदोंमें उन्होंने अधिक रचना की ।

रसकी दृष्टिसे समूचे कृष्ण-काव्यमें शृंगार, अद्भुत और शान्त रसकी प्रधानता है । संयोग और वियोग दोनों पदोंके साथ-साथ शृंगार रसमें वर्णन हुआ है । रति-भावके प्राधान्यसे शृंगारकी प्रधानता कृष्ण-काव्यकी विशेषता है । यद्यपि इस चारामें हास्य तथा वीर रसका भी यथ-तत्र दर्शन होता है, किन्तु प्रधानता तो शृंगार रसकी ही है ।

६—कृष्ण-काव्य और भक्तिका प्रसरण—राम-भक्तिका प्रचार उत्तरी भारतमें ही अधिकतर हुआ; किन्तु कृष्ण-भक्ति मध्यप्रदेश, दक्षिणी भारत, राजस्थान और काठियावाड़ (जूनागढ़) आदि प्रांतोंमें भी विकसित होती रही । मध्यप्रदेश एवं दक्षिणमें तो वह सम्प्रदायोंका रूप धारण कर बढ़ती रही ।[†] बिनके नाम है—दत्तात्रेय सम्प्रदाय, माधव

* यद्यपि सूरकी रचनामें श्रीकृष्णके शिशुकालसे गोचारण तकके क्रमशः चित्र उपस्थित हैं, जिसमें इतवृत्तात्मकताकी झलक पायी जाती है, किन्तु इनकी रचनामें मुक्तककी परम्पराका पूर्ण निर्वाह है। प्रत्येक पद अपनेमें पूर्ण एवं स्वतन्त्र है । इनमें पूर्वोक्त सम्बन्ध-योजना नहीं दिखलाई पड़ती ।

† डा० भोतामकुमार वर्मा एम० ए० पी०एच० डी० कृप 'हिन्दी-साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास' पृ० ३०५ पृ० ३०६ पृ० ३०७ देखिये ।

पन्द्रहवीं शताब्दी ही है। इस मतमें भगवान् श्रीकृष्णके संकीर्तनके प्रमुख स्थान दिया जाता है।

५—चैतन्य सम्प्रदाय—इस मतकी सोलहवीं शताब्दीमें स्थान ग्रहण किया। विश्वम्भर मिश्रने, जिनका दूसरा नाम श्रीकृष्ण चैतन्य था, ईश्वर पुराणके सिद्धान्तोंके अनुसार श्रीमद्भागवत महापुराणमें वर्णित भक्तिका आदर्श स्वीकार किया। उन्होंने जिन पदोंको गा-गाकर इस सम्प्रदायका प्रचार किया, उनमें चण्देव, चण्डोदास और विद्यापतिके श्रीकृष्ण विषयक पद मुख्य हैं। श्रीकृष्ण-भक्तिमें महाप्रभुचैतन्यने राधाको विशेष स्थान दिया। इसका प्रचार सम्पूर्ण उत्तरी भारतमें हुआ। इस मतके अनुयायियोंमें मार्घभौम, ओङ्कीसाधिरति, प्रतापकृष्ण तथा रामानन्द राय प्रमुख थे। राधाकृष्ण सम्बन्धी पदोंकी रचना करनेवाले कवियोंमें और चैतन्यकी भक्तिका प्रचार करनेवालोंमें नरहरि, वामुदेव तथा वंशी यादव विशेष उल्लेखनीय हैं। इस मतके संगठनकर्त्ता निरयानन्द थे और कृष्ण एवं सनातनने कृष्णदासके निकट धर्म-तत्त्वका स्पष्टीकरण किया। इस मतमें दार्शनिक दृष्टिकोणके विचारसे निम्बाकका देताद्वैत मत ही प्रादुर्भाव है। इस मतकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जाति-वर्णनका निर्धारण नहीं है।

I 2 ከቅዱስ ጊዮርጊ ደክን/ሲክ

[illegible]

(b) 100-441891-4

କା ଶିକ୍ଷକ-ସ୍ୱରା, ଆର୍ଥିକ-ନିରାଶ ।

[illegible]

(118) 118-222-2121

वि. २, ३२, अथै, धारु, जीह आर वैत-स-याक अविहित विदेय-
 धीराव, वीज, विचर, इ-दीनीयुषा, इ-दीनीन, अथैय, इह एव
 अय पाइवाम देय, अयनरिद-म प्रचलित रामकथाका धर्मम परिचय
 अरि विद्युतायाका अणुल कवे हूँ वीलकने गीतवागी जेनदीरायकी
 भागविद्वय मरिचि, रामकथा-मवधी दीर्घनिक-पावना, कल-एव, एवगी-
 मुली, जेनदीकी राम-कथाका धीमदन, रामचरित-मानसके अविमामय,
 जेनदीकी राम-कथाकी विद्युता, जेनदीराय आर अणुल मुनी, अरिचै
 राम-कथा मवधी अय एवगी, पावना-मवधी विचर आरि मरिचि-
 एव विद्वय पर अविचरित देयते मकथु खाना है, वी राम-कथाके
 मय पाइव, अथै एव अय राम-कथाके विद्युतायाके अिह विद्युत
 खाना मर है एह पुस्तक विद्वन विद्वन आरि पर मकथु खाना गय है ।

मन्त्रों का उद्देश्य हो दे। इस मतमें मन्त्रों को भोक्तृभ्युक्त संकीर्तनको अनुष्ठान स्थान दिया गया है।

५—**चैतन्य सम्प्रदाय**—इस मतको सोलहवीं शताब्दीमें स्थापना हुई। विरवाभर मिश्रने, जिनका मूल नाम भोक्तृभ्युक्त चैतन्य था, ईश्वर-पुत्रों के सिद्धांतों के अनुसार भाग्यभक्तवत् महापुरुषत्वमें वर्णित भक्ति का आदर्श स्थापित किया। उन्होंने जिन पदों को मान्यता दी इस सम्प्रदाय का प्रचार किया, उनमें जगदेव, जगदात्म और विष्णुवर्त्म के भोक्तृभ्युक्त विष्णु पद मुख्य हैं। भोक्तृभ्युक्त में महापुरुष-चैतन्यमें स्थापित विशेष स्थान दिया। इसका प्रचार लक्ष्मण ठाकुरी भारतमें हुआ। इस मत के अनुयायियोंमें गणेशोक्त, श्रीकृष्णवर्त्म, प्रभावदत्त तथा सदानन्द राय प्रमुख हैं। स्थापकभ्युक्त पदों का स्वरूप करनेवाले कवियोंमें श्री चैतन्य के भक्ति का प्रचार करनेवालोंमें नरहरि, रामदेव तथा बंशी दास विशेष उल्लेखनीय हैं। इस मत के संतानन्दजी निम्नानन्द एवं और रूप एवं मनात्मने भूदात्मन के निकट धर्म-तात्पर्य स्वीकारण किया। इस मतमें दार्शनिक दृष्टिकोण के विचारसे निम्नानन्द के देतादेव मत ही प्रचलित है। इस मतकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आदि-वर्णन का विशेष प्रतिबंध नहीं है।

६—**वल्लभ सम्प्रदाय**—इस मत के संस्थापक आचार्य वल्लभ थे, जिन्होंने विक्रमकी सोलहवीं शताब्दीमें इसकी स्थापना की। 'पुष्टि' के ही सिद्धान्त इस मतमें मान्य हैं। दार्शनिक दृष्टिकोणसे इस मतमें देतादेव के ही नियम प्रचलित हैं। वल्लभाचार्य एवं विठ्ठलनाथ के मतों में

रह सहा । श्रीकृष्णकी उपासनाके अन्तर्गत चैतन्य महाप्रभुने माधुर्य भाव-
प्रवणतासे उनकी दाम्पत्य-प्रेमकी व्यंजना की । इस प्रेमके अलो-
रहस्यकी धारा अपने वास्तविक रूपमें विशेष दूर तक प्रभावित न हो स-
के उसके आध्यात्मिक स्वरूपको भिन्न-भिन्न भक्तों तथा कवियोंने भिन्न-भिन्न
से ग्रहण किया । अर्थात् प्रेमके क्षेत्रमें प्रेम ही का पतन हुआ या यो
सकते हैं कि उसमें सांसारिक तथा पार्थिव आकर्षणकी विकृताव-
था गई ।

कृष्ण-काव्यकी एक विशेषता यह है कि राम-काव्य धाराके समाना
प्रवाहित होते हुए भी यह काव्य-धारा राम-काव्यसे प्रभावित न हो स-
के क्योंकि राम-काव्यके मर्यादावाद और दास्य-भावके प्रभाव कृष्ण-काव्य
नहीं पड़ सके । कृष्ण-काव्यके अन्तर्गत मूल प्रेरक शक्ति राधा रही है ।
इस काव्य-धाराके माध्यमसे राधाका क्रमिक विकास होता रहा ।
भावधाराको लक्ष्य करके साहित्यकारोंने जो भावना अपनायी थी, उ-
मूलमें प्रेम और मृदुलताकी भावना प्रधान थी । कृष्ण-काव्यके अन्त-
वर्त्य-विषयकी नवीनतम बनानेकी चेष्टाकी जाती रही, जिससे यह वि-
श्रुति चिरन्तन होने पर भी नवीन हो बना रहा । एक बात और भी
कृष्ण-काव्यके कवियोंमेंसे किसी भी कविने मानवकी समग्र प्रवृत्तियों
उस प्रकार समाधान न उपस्थित किया, जिस प्रकार राम-काव्यधार
तुलसीदासने आदर्शकी स्थापना करते हुए मानवीय प्रवृत्तियों पर अन्ति-
समाधान उपस्थित किया था ।

सहायक-ग्रन्थों की सूची—

१—‘भीमरूपाक्षमोहि-रामायण’, २—‘भीमरूपाक्ष महापुराण’ ३—
‘महाभारत’, ४—‘अभ्यास-रामायण’ ५—‘हरिश्चन्द्र’, ६—‘गोतावली’,
७—‘दाहावली’, ८—‘राम-चरित-मानस’—९—‘उगनिर्देश’, १०—‘हिन्दू-
संहिता अंक’—(गौतावली, गोरखपुर) । ११—‘विनय-पत्रिका’, और
१२—‘मन्मथापुरीभार’—भोविलोहरि । १३—‘गोस्वामी तुलसीदास’ और
१४—‘कबीर-प्रभाषणी’—(बाबू भद्रनाथमुन्दरादास) । १५—‘कबीर’
और १६—‘हिन्दी-साहित्यकी भूमिका’—आचार्य भीमराजप्रसाद द्विवेदी ।
१७—‘तुलसीदास’—डा० भारद्वाजप्रसाद गुप्त । १८—‘दर्शन-दिदर्शन’—
भारद्वाजप्रसाद । १९—‘सूदास’, ‘सूनागर’, और ‘मानसीक’—
आचार्य भोजन्दुनारे पाववेणी । २०—‘हिन्दी साहित्यका इतिहास’,
२१—‘आपनी प्रभाषणी’, २२—‘गोस्वामी तुलसीदास’ २३—‘त्रिवेणी’—
आचार्य भीमराजप्रसाद गुप्त । २४—‘हिन्दी-साहित्यका आलोचनात्मक
इतिहास’, २५—‘कबीरका रहस्यवाद’ २६—‘संतकबीर’—डा० भीमराजकुमार
वर्मा । २७—‘तुलसीदास और उनकी कविता’ तथा २८—‘रामचरित-
मानस’—भीमराजप्रसादगुप्त । २९—‘तुलसीदास और उनकी युग’—
डा० भीमराजप्रसाद दीक्षित । ३०—‘भारद्वाजप्रसाद-मानसकी भूमिका’—
भीमराजप्रसाद गौड़ । ३१—‘हिन्दी-प्रेमाख्यानक-काव्य’—डा० भीमराजकुमार
वर्मा । ३२—‘तुलसी दर्शन’—भोविलोहरि उपाध्याय । ३३—‘राम-कथा’—
रेवरेण्ड फादर कामिल बुल्के ३४—‘पूर्वो-पश्चिमो-दर्शन’—डा० भीमराजप्रसाद
उपाध्याय । ३५—‘तत्त्वसूक्त अथवास्फोर्मत’—भोविलोहरि पाववेणी । इनके
अतिरिक्त सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ आदि ।

हमारे प्रकाशन

१—गोस्वामी तुलसीदास और राम-कथा

४॥)

इस ग्रन्थमें राम-कथाका उत्पत्ति, उसके प्रसार अर्थात् ऋग्वेदसे
प्रारंभकर, पुराण-साहित्य, अन्य संस्कृत-साहित्य, प्राकृत, तामिल, तेलगू,
मलयालम, कन्नड़, काश्मीरी, बँगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, असमी,

५—अमितवेग

इस ग्रन्थमें 'गोस्वामी तुलसीदास और राम-कथा' प्रवर हनुमान्का दिगन्त-विभूत-जीवन-चरित अंगिक आभ्यात्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आत्मिक दृष्टिकोणसे अपनाकर रचनाकी गयी है। इस संबंधमें भीराम-कथाके पारंगत मनीषी रेवरेण्ड फादर । ई :—'हनुमान्की लोक-प्रियता शताब्दियों तक बहु-स्वरूप उनके संबंधमें असंख्य कथाओंका प्रचलन हुआ एक ही कथा सूत्रमें ग्रथित कर भोक्तृदेव चतुर्वेदीजीने इसके एक अभावकी पूर्त्तिकी है। आशा है, उदीयमान कविको हनुमान्के विषयमें महाकाव्य प्रदान करेगा।'

६—रानी तिष्यरक्षिता

यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसकी कथा अनुपम सुन्दरी परिचारिका भेष्टी तिष्यरक्षिताके प्रति आत्यधिक आसक्ति और फलस्वरूप उसे राजमहिषी । अभिषिक्त किया जाना । उसका पुत्रराज कुणालके उ हो प्रणय-निवेदन और दृढ़ चरित्र कुणाल द्वारा उसे रानी तिष्यरक्षिताका पङ्कयंश द्वारा कुणालकी आर्त्ति नः वेशमें स्थित होकर राज्य-त्याग कर देशाटन करनेव उसके पङ्कयंशका उद्घाटन, रानी तिष्यरक्षिताको प्राण आदि घटनाएँ अत्यन्त मार्मिक दंगसे वर्णित हैं। य कृष्ण और निवेद तीनोंके सम्मिश्रणसे निर्मित हुई है

७—ललित कथाएँ

महामाखकी सुनी हुई कहानियोंका अनुपम संग्रह

प्राप्ति स्थान—

